

جلد ۸۲ ماہ جمادی الاول ۱۳۶۸ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۵۸ء نمبر ۶

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد ندوی ۴۰۲-۴۰۳

مقالات

الفریڈ گل لیوم کے ورثہ اسلام پر ایک نظر جناب بشیر احمد خاں صاحب غوری ایم اے ۴۰۵-۴۱۹

بی ائی، ایچ جیٹھارا امتحانات عربی و فارسی آرٹس

چند ناسخ و منسوخ آیات

جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب اسی ندوی ۴۲۰-۴۲۹

مکتوبات شیخ الاسلام مولانا شمس الحق اور سلطان غیاث الدین جناب مولانا سید عبدالرؤف صاحب اورنگ آباد ۴۳۰-۴۳۹

وفیات

مولانا ابوالکلام آزاد (مرحوم)

پروفیسر رشید احمد صاحب دہلی ۴۵۱-۴۵۵

مطبوعات جدیدہ

۴۷۶-۴۸۰ 'ض'

دارالمصنفین کی نئی کتاب

ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک ایک جھلک

یہ تیموری عہد سے پہلے کے مسلمان حکمرانوں کے دور کی سیاسی، تمدنی اور معاشرتی تاریخ جو، جس میں اس عہد کے ہندو مسلمان مورخین کی کتابوں کے وہ تمام اقتباسات جمع کر دیے گئے ہیں جس میں اس عہد کے سیاسی، تمدنی اور معاشرتی حالات معلوم ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ کے روشن پہلو ہندو مورخین کی زبان سے اور ہندوؤں کے علی کارندے مسلمان مورخوں کے قلم سے نقل کیے گئے ہیں۔ یہ اپنے موضوع پر اور میں ایک اچھوتی اور دلچسپ کتاب ہے۔ مرتبہ: سید صبار الدین عبد الرحمن ایم اے علیگ
صفحات ۵۲۶ قیمت ۵۰۰ روپے مینجر

چھوٹ بھی گئے ہیں جس مقصد کیلئے انتخاب کیا گیا ہے اس کے لیے مفید ہے۔ "ض"

جلد ۸۲ ماہ جمادی الاول ۱۳۶۷ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۵۸ء نمبر ۶

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد ندوی ۲۰۲-۲۰۳

مقالات

الفرید گل لیوم کے ورثہ اسلام پر ایک نظر جناب بشیر احمد خاں صاحب غوری ایم اے ، ۲۰۵-۲۱۹

بی ائی ، ایچ جیٹرار امتحانات عربی و فارسی اتر پردیش

چند نسخ و منسوخ آیات

جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب آسی ندوی ۲۲۰-۲۳۹

مکتوبات شیخ الاسلام مولانا شمس المی اور سلطان غیاث الدین جناب مولانا سید عبدالرؤف جتتا اور گنگا آباد ۲۴۰-۲۵۶

وفیات

مولانا ابوالکلام آزاد (مرحوم)

پروفیسر رشید احمد صاحب صدیقی ۲۵۴-۲۵۵

مطبوعات جدیدہ

۲۵۶-۲۸۰ 'ض'

دارالمصنفین کی نئی کتاب

ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک ایک جھلک

یہ تیموری عہد سے پہلے کے مسلمان حکمرانوں کے دور کی سیاسی ، تمدنی اور معاشرتی تاریخ ہے جس میں اس عہد کے ہندو مسلمان
موضوعین کی کتابوں کے وہ تمام اقتباسات جمع کر دیے گئے ہیں جس میں اس عہد کے سیاسی ، تمدنی اور معاشرتی حالات معلوم ہوتے ہیں اور
مسلمانوں کی تاریخ کے روشن پہلو ہندو موضوعین کی زبان سے اور ہندوؤں کے علی کارنامے مسلمان مورخوں کے قلم سے نقل کیے
کیے گئے ہیں۔ یہ اپنے موضوع پر اور میں ایک اچھوتی اور دلچسپ کتاب ہے۔ مرقبہ : سید صبار الدین عبد الرحمن ایم اے علیگ
صفحات ۵۲۶ قیمت ۵۰ روپے مینجر

چھوٹ بھی گئے ہیں جن مقصد کیلئے انتخاب کیا گیا ہے اس کے لیے مفید ہے۔ "ض"

مشکل

ہم نے ان صفحات میں بارہا حکومت اور فرقہ پرست ہندوؤں کی شکایت کی ہے مگر آج اس سلسلہ میں مسلمانوں سے بھی چند باتیں کہنی ہیں۔ تسلیم ہو کہ حکومت میں فرقہ پرستوں کا غلبہ ہے، اور جمہوری حکومت میں فیصلہ اکثریت کے اختیاریں ہوتا ہے، اس لیے اصولاً مسلمانوں کے حقوق بھی ہوں لیکن حکومت کا عمل اکثر معاملات میں مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور اس سے انکو ہر طرح کی شکایتیں ہیں جو بالکل صحیح ہیں لیکن تسلیم کرنے کے باوجود اسکی ذمہ داری سے مسلمان بھی بری نہیں ہیں، ہم ان کو وفا داری اور قوم پروری کا درس نہیں دیتے، یہ چیز بہت پرانی اور فرسودہ ہو چکی ہے مسلمان اس سطح سے بلند ہو کر اپنی مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں۔

جب مسلمان اس ملک میں آئے تھے تو انکی تعداد چند لاکھ سے زیادہ نہ رہی ہوگی اور اس زمانہ کے ہندو اچکل کے ہندوؤں سے زیادہ کثرت تھے، انکو بیرونی قوموں سے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا، اور وہ غیر مذاہب والوں کے سایہ سے بھی بھرے تھے، پھر مسلمانوں کا مذہب اس زمانہ کے مروجہ ہندو مذہب کے بالکل خلاف تھا، اس میں توحید خالص تھی، توہم پرستی، انسانوں کی طبقاتی تقسیم اور انکی غلامی کی مخالفت اور انسانی شرف و عظمت اور اخوت و مساوات کی تعلیم تھی، عورتوں کے حقوق تھے، مسلمان کھائے کا گوشت کھاتے تھے جبکہ ہندوستان میں تقدس کا درجہ حامل ہے، غرض اسلام کی بہت سی چیزیں ہندو مذہب کے بالکل ضد تھیں، اس کے باوجود مسلمان نہ صرف ہندوستان پر چھا گئے، بلکہ ہندو معاشرہ اور مذہب کو اسلامی اثرات سے متاثر کر دیا، گو خود بھی اس کے اثر سے بچ سکے۔

یہ تلوار کی قوت نہ تھی، اگر تلوار کی قوت ہوتی تو کم سے کم اسلامی حکومتوں کے دارالسلطنتوں کے علاقے پولے کے پورے مسلمان ہوتے یا ان میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی، حالانکہ آج بھی ان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، پھر ہندو جیسی غیور اور قدامت پرست قوم سے اسکی توقع بھی نہیں کہ وہ تلوار کے خنجر سے اپنا مذہب بدل دیتی حکومت کے ائمہ کا بھی اثر تھا، حکومت کا ائمہ صرف تہذیب تمدن پر اثر انداز ہوتا ہے، ہزاروں برس کے راسخ عقائد کو نہیں بدل سکتا جب تک حکمران قوم

کے مذہب میں اثر و نفوذ کی صلاحیت نہ ہو، اس لیے یہ صرف اسلام کی سادہ، فطری اور سچی تعلیمات کی تاثیر اور اسلامی اخلاق کی قوت تھی جس نے ہندوستان کے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا، ہندوستان کی سرزمین توحید اور انسانی آزادی و مساوات کی پیاسی تھی، اس لیے اسلام کے ابرکرم کا پھینکا پڑتا ہے، اسکی کھیتی ہلکا اٹھی، سیکڑوں استحقاقوں پر جھکنے والی پیشانیاں ایک خدا سے قدس کے سامنے جھک گئیں اور ہندوؤں کے وہ مظلوم و مقہور طبقے جو ہزاروں برس غلامی اور ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتے کرتے تھک چکے تھے، اسلامی مساوات کے دامن میں پناہ لینے لگے، ہندوستان کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ان ہی کی یادگار ہے۔

دوسری طاقت جو پہلی طاقت کی عملی شکل تھی، اسلامی اخلاق و روحانیت کی تھی، اور ہندو مسلمانوں خصوصاً ان صوفیائے کرام نے جو شریعت و طریقت کے جامع تھے، اسلامی اخلاق و سیرت کا ایسا نمونہ پیش کیا جو دلوں میں گھر کر گیا، اور ہر دور میں اکابر صوفیہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں اسلامی اخلاق و روحانیت کی روشنی پھیلانے کی اور نہ صرف ہندو عوام بلکہ انکے خواص اور اونچا طبقہ بھی ان کے ہاتھوں پر کثرت مشرت باسلام ہوا، اور آج ہندوستان میں اسلام کی جو روشنی نظر آتی ہے وہ زیادہ تر ان ہی نفوس قدسیہ کا فیض ہے، اور ان کی روحانیت کا آج بھی یہ اثر ہے کہ جس طرح مسلمان انکے آستانوں پر احترام و عقیدت کی نذر پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہندو بھی کرتے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ آج ہم میں نہ وہ اسلامی روح باقی ہے اور نہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، جن کے انفاس گرم سے مرے دلوں میں حرارت پیدا ہو جاتی تھی، مگر اسلام کی پاکیزہ تعلیمات تو آج بھی دیسی ہی ہیں

ع ہندوؤں ابر رحمت در نشان است

یہ انا کہ آج ہندوؤں میں کچھ فرقہ پرست جماعتیں ایسی ہیں جن کو کسی حال میں مسلمانوں کا وجود یا کم از کم انکی بائز زندگی گوارا نہیں لیکن ہندوؤں کی پوری قوم ایسی نہیں ہے، ان میں من حیث القوم انسانیت اور رواداری ہے اور اخلاق کی قوت تو ایسی ہے کہ دشمنوں کے دل بھی مسخر کر لیتی ہے، اس لیے اگر مسلمان اسلامی اخلاق کا صحیح نمونہ پیش کریں تو ناممکن ہے کہ فرقہ پرست ہندو بھی اس سے متاثر نہ ہوں، بلکہ یہاں تک کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں بھی اس کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیل سکتی ہے۔

ہندوستان کے مسلمان حکمران تو مفت میں بدنام ہیں، ان کو اپنی سیاست اور حکومت کی بقا و استحکام کی فکر اور اپنے تیشات کا اتنا فرصت اور اسکی توفیق کہاں تھی کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے، اگر انھوں نے اسکی جانب تھوڑی سی بھی توجہ کی ہوتی اور اعلیٰ طبقہ کے ہندوؤں کی دہجائی کی جتنی کوشش کی اگر اسکی عشر عشر کوشش بھی ادنیٰ طبقہ کی دہجائی کیلئے کی ہوتی یا اینٹ اور پتھر کا تاج محل اور لال قلعہ بنانے کے بجائے اسلام کا اخلاق محل اور سبز قلعہ بنایا مہاتما گاندھی ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ یہ مانا کہ تاج محل مسلموں کی عظمت کا بہت بڑا نشان ہو لیکن اخلاق کا تاج محل اسکی زیادہ پایدار نشان ہوتا۔ مذہب کی تبلیغ اور جبر متضاد چیزیں ہیں، کوئی مذہب بھی جبر و قوت نہیں پھیلا یا جاسکتا اور اسلام کے متعلق تو اسکا تھوڑی غلط فہمی اسلام صرف زبان سے اقرار کا نہیں بلکہ دل و جان سے یقین کا نام ہے، اور جبر و قوت کے دل میں یقین نہیں پیدا کیا جاسکتا، اسلئے وہ اسلام ہی نہیں جو جبر سے قبول کیا جائے، اسلئے جو لوگ تلوار سے اسلام پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نہ صرف اسلام بلکہ مذہب کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔

اس تحریر کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں باغوث مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انھیں اپنی حقوق کا حصول کا جدوجہد کیساتھ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ ہندوؤں کے حقوق بلکہ انکا صحیح مقام دینے کیلئے مجبور ہو جائیں، یہ محض حصول مقصد کی تدبیر نہیں بلکہ مسلمانوں کا مذہبی فریضہ بھی ہے، آج ہندوستان میں اسلام کو صحیح شکل میں پیش کرنے کی اس سہولت زیادہ ضرورت ہے جتنی پہلے تھی، پہلے وہ حکومت کے سہارے بھی قائم رہ سکتا تھا، مگر اب تو اس کو صرف اپنی خوبیوں کے بل پر قائم رہنا ہے۔

مسلمانوں کے صاحب اقتدار اور حکمران طبقہ نے اپنی قوت اور برتری کے گھمنڈ میں اسلام کی تبلیغ کیا اسکو صحیح شکل میں پیش کرنے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی، اگر علماء حق اور صوفیائے کرام کا طبقہ نہ ہوتا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بے نام ہی ہوتی، اسکا نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت سے تعلیمیافتہ ہندوؤں تک اسلام سے پوری طرح واقف نہیں ہیں اور انکو اس کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیاں ہیں، اس لیے اسلام کو صحیح شکل میں پیش کرنا اور اسکو مختلف طبقوں تک پہنچانا مسلمانوں کا فرض ہے، اسلام کو ہندوستان میں نہ صرف قائم رہنا ہے بلکہ جس طرح اسکی اصلاح و ترقی میں پہلے اسکا اس کا نمایاں حصہ رہا ہے، اسی طرح آئندہ بھی یہ فرض انجام دینا ہے، اور یہ مسرت کا مقام ہے کہ بعض جماعتیں خصوصاً مولانا ابیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت اس فرض کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے رہی ہے اور اس کا ذخیرہ احانت ہر مسلمان کا فرض ہے۔

مقالہ

الفرد کل لیوم کے ورثہ اسلام پر ایک نظر

۲۔ اعتزال کا زوال اور سنت کا احیا

از جناب شہید احمد خان غازی ایم اے، بی اے، ایچ آر، ریسرچر، امتحان عربی فارسی آریڈ

(۳۷)

ذہنی انتشار اور ارتباہیت | پروفیسر موصوف نے لکھا ہے:

"لوگوں کے ذہن پر اگندہ ہو چکے تھے۔"

مگر انھوں نے اس ذہنی انتشار کے وجہ و اسباب نہیں بتائے، نیز انھوں نے اس واقعہ کے

جو نتیجہ نکالا ہے کہ

"اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مروجہ فلسفہ کی روشنی میں دینی

عقائد کی پھر سے تفسیر کی جائے۔"

یقیناً غلط ہے۔ اسکی تفصیل تو آگے آرہی ہے۔ سر درست ہیں اس پر اگندہ ذہن کے وجہ و اسباب

کو تلاش کرنا ہے، اس فکری انتشار کا اصل سبب عقلیت مفرطہ تھی، اور یہ ایسا گھن ہے کہ جس

سہاج کو لگا اسے کھوکھلا ہی کر کے چھوڑا، چنانچہ یونانی فلسفے کے قبل سقراطی دور میں طبیعیین قدیم

کی تحکیمت کا نتیجہ بالآخر سوفسطائیہ کی تشکیک کی شکل میں نمودار ہوا، یونانی فلسفے کے دوسرے دور میں وہ عقلیت جو افلاطون و ارسطو کے فلسفہ کا مایہ ناز تھی، پر ہوا اور قایمیا کی ارتیابیت کا باعث بنی۔ کارنیادیز کی تعلیم کا ڈھب کی تشکیک کی انتہائی منزل ہے۔ اسی طرح جب یورپ کے اندر سترہویں صدی میں عقلیت اور تجربیت کی نزاع کی شکل میں قدیم تحکیمت کو دوبارہ زندہ کیا گیا، تو اس کا انجام ہیوم اور کانت کی لادریت میں نمودار ہوا، پچھلی صدی میں جب "ایجابیین" نے پھر اسی قدیم تحکیمت کو باندھ کر پیش کیا تو ہر چند اس وقت وہ اپنی جدت سے مطمئن ہوں، لیکن آج ان کی تجربیت اور محسوس پرستی کا شجر ملعون اپنی سنت قدیم کے مطابق تشکیک و ارتیابیت اور حیرانی و سرشتگی کا مرتخ لارہا ہے۔

ادعائیت و تحکیمت کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ عقلیت مفرط کی انتہا تشکیک و ارتیابیت کی ابتدا ہے، اور یہی کیفیت تیسری صدی کے خاتمہ پر اسلامی سماج کی تھی، مسلم ثقافت مختلف فرقوں کے فکری تصادم کا نام تھی اور کوئی فرقہ ایسا نہ تھا جو فکری طور پر بے مایہ ہو یا جس کے موقف کی تائید و نصرت کے لیے مفکرین و اہل علم کی کمی ہو، ابن اندیم نے "کتاب الفہرست" کے پانچویں مقالے میں اساطین متکلمین کی مساعی کلامیہ کا ذکر کیا ہے، ان میں شیعہ متکلمین بھی تھے، جیسے ہشام ابن الحکم، شیطان الطاق، ابو سہیل نوہجی، جن بن موسیٰ ہجی، ہشام الجوالیقی وغیرہ اور خارجی متکلمین بھی تھے، جیسے یان بن رباب، یحییٰ بن کامل، صیرفی وغیرہ۔ اسی طرح معتزلی متکلمین بھی تھے جو عقیدہ قدر کے قائل اور صفات باری کے منکر تھے، جیسے ابو المنذیل العلوف، ابراہیم بن سيار النظام، بشر بن المعمر، ابو موسیٰ مزدار، شامہ بن اشرس، ہشام بن عمرو الفوطی، ابو یعقوب الشحام، ابو جعفر اسکافی، جعفر بن مبشر، جعفر بن حرب، جاحظ، ابو الحسین النخاط، ابو القاسم الکعبی، ابو علی الجبائی،

ابو العباس الناشی، ابو ہاشم الجبائی وغیرہم۔ ان کے مقابلے میں عقیدہ جبر کے علمبردار تھے، جیسے حسین بن محمد النجار، حفص القرطوبی، ضرار بن عمرو، محمد بن عطیہ العطوی، ابو منذر سلام القاری وغیرہم۔ اسی طرح معتزلہ کی نفی صفات کے مقابلے میں فرقہ مشبہ تھا، جس کا سب سے بڑا علمبردار محمد بن کرام تھا، یہ فرقہ حسب تصریح شہرستانی بارہ فرقوں میں منقسم تھا، پھر معتزلہ کی "تقطیل" اور قدر کے مقابلے میں اہل سنت و الجماعت تھے، جن کے بڑے ترجمان عبد اللہ بن محمد بن کلاب القفطان، ابو العباس القلانسی، حارث بن اسد المحاسی، عبد الغزیز بن یحییٰ المکی تھے، ان کے علاوہ مرجہ کے مختلف طبقے تھے، جنکے بڑے مفکرین یونس انیری، عبد الملک، عثمان کوئی، ابو ثوبان، بشر بن غیاث المرسی، ابی معاویہ التوسی، صالح بن عمرو الصالحی، محمد بن شیب، ابو شمر وغیرہم تھے، غرض پورا اسلامی معاشرہ مناظرے کا ونگل بنا ہوا تھا، اور کوئی مناظرہ دوسرے سے دبے والا نہ تھا، نہ کسی کا اسلحہ خانہ دلائل کے ہتھیاروں سے خالی ہونا جانتا تھا، ہر مسئلے کے اندر موافق اور مخالف دلائل برابر کی تو کئی ساتھ کراتے تھے، ظاہر ہے اس "تکافؤ اولیٰ" میں جویاے حق کے گشتگی و حیرانی کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا، رشح عصر تشکیک و ارتیابیت کی گرفت میں پھنسی ہوئی تھی، خود امام ابو الحسن الاشعری عرصے تک اس ذہنی گشتگی میں مبتلا رہے جیسا کہ انھوں نے اعتزال سے تائب ہوتے وقت جامع مسجد بصرہ میں فرمایا تھا:

انی نظرت فکفأت عندی میں نے غور کیا تو دیکھا کہ (موافقی و مخالفی) دلائل

الادلة ولم تبرجح عندی میری نظریں برابر قوت رکھتے ہیں اور میرے نزدیک

حق علی الباطل ولا باطل علی حق حق کو باطل پر ترجیح کی کوئی وجہ ہے اور نہ باطل کو حق

یہ اسباب تھے لوگوں کی ذہنی پراگندگی اور انتشار فکر کے اور ان کی اصل "عقلیت مفرط" تھی۔

جو نتیجہ تھی مروجہ فلسفہ میں تو غل کا۔ غرض مروجہ فلسفہ "سبب مرض" تھا، اور کوئی معالج مرض کا علاج

"ازیاد سبب" سے نہیں کیا کرتا، لہذا پروفیسر گل لیوم کا یہ خیال ناقابل تسلیم ہے کہ

"اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مروجہ فلسفہ کی روشنی میں دینی عقائد

کی پھر سے تفسیر کی جائے۔

اس بات کی تحقیق کے لیے ہمیں پھر انسانی فکر کی تاریخ کے فیصلوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جب وہ تحلیک جو یونان قدیم کے طبیعیین کا عام انداز تھی، سوفسطائیہ کی تشلیک پر ختم ہوئی، تو سقراط نے یونانی فکر کا رخ مابعد الطبیعی قیاس اور ایوں سے موڑ کر اخلاقیات کی جانب کر دیا، اور جب وہ عقلیت جو افلاطون و ارسطو کے فلسفہ کا مایہ ناز تھی پر ہو اور اتاویسیا کی اریستاریت کا باعث بنی تو یونانی فکر نے بالآخر مذہب ہی کے دامن میں پناہ ڈھونڈنی چاہی جس کا نتیجہ یونانی یہودی فلسفہ، نو فیتا غورثیت اور نو فلاتونیت تھا، عہد حاضر میں جب عقلیت و تجربیت کی نزاع کے پردے میں تحلیک قدیمہ کا انجام ہیوم اور کانت کی لا اوریت میں ہوا تو یورپی فکر کو جرم تصوریت پسندوں ہیکل، فحے اور شیلنگ وغیرہ کی متصوفانہ تصوریت سے اپنی تشنگی کو بجھانا پڑا، اور آج بھی جب مغربی فکر شدت تنویر کے باوجود ظلمت کدہ اوہام بنی ہوئی ہے، وہ اپنی نجات کے لیے مذہبی عرفانیات کی جویا ہے۔

اسی طریقہ نے تیسری صدی کے سرے پر بھی جبکہ اسلامی سماج "تکافؤ اولہ" کی وجہ سے ذہنی سرکشگی اور اریستاریت و تشلیک کی کشمکش سے دوچار تھا، وہ غیر شعوری طور پر اسی براء الساعۃ (Pnacia) کا جویا تھا جس نے ہمیشہ انسانی فکر کو ایسے ذہنی اضطراب کے عالم میں سکون و طمانیت بخشا ہے۔ اسی روحانی سکون کی تلاش میں روح عصر امام ابو الحسن الاشعری کی دعاؤ کی شکل میں متبل ہو گئی، چنانچہ انھوں نے تائب ہوتے وقت اپنی ذہنی سرکشگی کے ذکر کے بعد فرمایا تھا:

ناستہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ
فہدانی الی اعتقاد ما اودعتمہ
پس میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حصول ہدایت
کا دعا کی تو اس نے مجھے ان اعتقادات کی طرف

فی کتبی ہذا

ہدایت فرمائی جنہیں میں نے اپنی ان کتابوں میں قلمبند کیا ہے۔
اسلامی عقائد کی تشکیل جدید | پروفیسر گل لیوم نے اسلامی سماج کی ذہنی سرکشگی کے ذکر کے بعد لکھا ہے:
"اور اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مروجہ فلسفہ کی روشنی میں
دینی عقائد کی پھر سے تفسیر کی جائے۔"

پروفیسر موصوف نے اس بات کی تفصیل نہیں بیان کی کہ یہ تفسیر جدید کس نہج پر کی گئی، صرف اجمالاً اتنا بتا دیا کہ عملی طور پر اس "تفسیر جدید" کے فریضہ کو امام ابو الحسن الاشعری اور ابو منصور الماتریدی نے انجام دیا، اس پر تبصرہ تو آگے آ رہا ہے، لیکن کم از کم اتنا تو خود فاضل پروفیسر کو بھی اعتراف ہے کہ اس تفسیر جدید کی ضرورت اسی نہج پر محسوس کی جا رہی تھی جس پر بعد میں امام اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی نے اسے انجام دیا، دیکھنا یہ ہے کہ انھوں نے مروجہ فلسفہ کی روشنی میں یہ کام کیا یا اس سے بناوت فرما کر۔

خوش قسمتی سے امام اشعری کے انقلاب فکر کی تفصیل تاریخ میں محفوظ ہے، اور یہ ایسے بزرگوں کی روایات پر مبنی ہیں جو ان واقعات کے عینی شاہد تھے، یا جنھوں نے ان کے عینی شاہدوں سے سنا تھا، ابن عساکر نے تبیین کذب المفترسی میں ان روایات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

ان الشیخ ابوالحسن لما تبصر
فی کلام الاعتزال وبلغ غایۃ
کان یورد الی مسئلۃ علی
استاذیہ فی الدرس دلا یجہد فیہا
جب امام ابو الحسن الاشعری نے علم کلام میں
تبحر حاصل کر لیا اور اس درجہ کو پہنچے کہ وہ درس
میں استادوں پر سوالا وادہ کرتے تھے اور جب
اس کا شافی جواب نہ ملتا تھا تو اس سے

جواباً شافیا فحیرتی ذلک

گرداب حیرت میں پھنس گئے۔

ان سوالات و جوابات کی تفصیل عقائد و کلام کی کتابوں میں مذکور ہے، ان میں سب سے مشہور برادران ثلاثہ کا قصہ ہے، جو معتزلہ کے "وجوب اصلح" کے عقیدہ پر ایک کاری ضرب ہے بقول ابن خلکان اس سے عاجز ہو کر ابو علی جبائی نے کہا تھا، "انہ ججنون" جس پر امام اشعری نے برجستہ فرمایا: "لا بل وقف حمار الشیخ فی العقبتہ"۔

بہر حال اس حیرت و سرگشتگی کے بعد حقیقت کی تلاش فطری تھی اور تاریخ کے عام قانون کے مطابق "کج فہمی عقل" کی تصحیح انھوں نے "الہام ربانی" سے کرنا چاہی جو مسلمانوں میں "اعتصام بالمسنۃ" کے نام سے مشہور ہے، مگر تباہ ذہن میں جو بدعات کے اصنام تراش رہے تھے، انھیں اپنے ہی ہاتھوں توڑتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس ذہنی کشمکش نے اس مشہور خواب کی شکل اختیار کر لی، جسے بالعموم ان کے سبھی سوانح نویسوں نے نقل کیا ہے، اسکا حاصل یہ ہے:

"تیسری صدی ہجری کے آخر میں ایک (غالباً ۳۹۷ھ) رمضان کا واقعہ ہو کر امام اشعری نے عشرہ اول

میں ایک رات خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور نے فرمایا اے علی! (امام اشعری کا نام ہے) اس

مذہب کی نصرت و حمایت کرو جو مجھ سے روایت کیا گیا ہے، کیونکہ وہی حق ہے، امام صاف فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا

تو مجھے اضطراب عظیم لاحق ہوا اور میں برابر تفکر و غموم رہا کیونکہ میرے نزدیک مذہب مردیہ کے خلاف واضح دلائل

موجود تھے، یہاں تک کہ دوسرا عشرہ آگیا اور میں نے پھر خواب میں حضور کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں جس بات کا

میں نے تمھیں حکم دیا تھا اس کے سلسلے میں تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو مذہب مردیہ ہے

لوگوں نے ان کی اسی تاویلات کی ہیں جن میں بہت کچھ قلیل و قال کی گنجائش ہے، لہذا میں نے

صرف ان ہی توجہات (تشریح نہ تھیں) کی پیروی کی ہے، جن کا اطلاق باری تعالیٰ پر درست ہے۔

لے تبیین کذب المنقری ص ۳۸۰ سے ابن خلکان جلد اول ص ۲۸۱ [تو تو پاگل ہے] سے ایضاً ص ۲۸۱

حضور نے پھر فرمایا "نہیں اسی مذہب کی نصرت و حمایت کرو جو مجھ سے روایت کیا گیا ہے کیونکہ وہی حق ہے"۔ پس جب میں بیدار ہوا تو میں نے علم کلام کے ترک اور حدیث کی پیروی کا عموم راسخ کر لیا۔ یہاں تک کہ ستائیسویں شب (لیلۃ القدر) آگئی اور ہم اہل بصرہ کی عادت تھی کہ قراء اور علماء و فضلاء جمع ہو کر اس شب میں ختم قرآن کیا کرتے تھے، میں بھی عادت مالوف کے مطابق ٹھہرا رہا، مگر تھوڑی دیر بعد غینہ نے مجھ کو دیا اور بادل ناخواستہ گھر جا کر سو رہا۔ خواب میں پھر حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے پوچھا "جس بات کا میں نے تمھیں حکم دیا تھا، اس سلسلے میں تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، علم کلام کو ترک کر دیا اور کتاب و سنت کو پکڑ لیا ہے۔ حضور نے ناراض ہو کر فرمایا تمھیں علم کلام کے چھوڑنے کو کس نے کہا تھا۔ میں نے تو تمھیں ان ہی مذاہب کی نصرت و حمایت کا حکم دیا تھا جو مجھ سے مردی ہیں، کیونکہ وہی حق ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس مذہب کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں جو تیس سال سے میرے دل و داغ میں رہ چکا ہوا ہے اور جس کی اولاد و برادرین کے استحکام میں میں نے اپنی عمر عزیز صرف کی ہے۔ حضور نے فرمایا "مجھے معلوم ہے کہ اس سعی و کوشش میں اللہ تعالیٰ تمھاری مدد کرے گا، لہذا اس میں سی سو فوج بجالاؤ، کیونکہ وہی میرا مذہب ہے اور وہی وہ حق صریح ہے جسے لیکر میں مبعوث ہوا ہوں۔" اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دل میں کہا حق کے واضح ہو جانے کے بعد (اس کے بعد) تو بھی گمراہی ہی گمراہی ہے۔ لہذا میں نے روایت باری اور شفاعت روزِ حشر وغیرہ کے سلسلے میں جو احادیث مردی تھیں ان کی نصرت و حمایت شروع کی۔ اس کوشش میں ایسے عجیب و غریب ابواب علم و معرفت میرے اوپر کشا وہ ہوتے تھے جنھیں میں نے کسی مخالف سے سنا تھا اور نہ کسی کتاب میں پڑھا تھا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ ناسید نبوی ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی۔

لے تبیین کذب المنقری ص ۳۸۰۔ ۱۱۱ اور ص ۲۲۔ ۲۳

بہر حال اس ہدایت رہائی کے بعد انھوں نے اپنی سسی سالہ کلامی تفکیر پر نظر ثانی فرمائی اور
نیک وہ لوگوں سے غائب رہے اور ایک مبارک جمعہ کے دن لوگوں نے امام اشعری کو جاننے
کے منبر پر فرماتے ہوئے سنا:

معاشر الناس انما تغيبت
عنكم في هذه المدّة رحنى نظرت
فتكافأت عندى الأدلة ولم
يتزح عذرى حتى على الباطل
ولا باطل على حتى فاستهديت
الله تبارك وتعالى فهلا فى الى
اعتقاد ما اودعته فى كتيبى هذه
واخلعت من جميع ما كنت اعتقد كما
من ثوبى هذا اداخلع من ثوبى كان عليه و
به ورفع الكتب الى الناس فمنها كتاب
اللمع وكتاب اظهر فيه عوار
المعتزلة سيما كتاب كشف
الاسرار وحق الاستار
وغيرهما فلها قرأت لك الكتب
اهل الحديث والفقه من اهل
السنة والجماعة اخذوا بها

لوگو! میں اس مدت میں تم سے غائب رہا کیونکہ
میں اس عرصے میں غور و فکر میں مشغول تھا، مگر میرے
سلسلے میں دونوں جانبوں [اثبات و نفی] کی
دلیلیں مجھے برابر قوت کی معلوم ہوئیں، لہذا میرے
نزدیک زحی باطل پر راجع تھا نہ باطل حق پر،
پس میں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت فرمانے کی دعا کی،
اس نے مجھے ان اعتقادات کی طرف ہدایت
فرمائی جن میں نے اپنی کتابوں میں قلمبند کیا ہے۔
ان کے علاوہ اور جو بھی میرے اعتقادات
رہے ہوں میں ان سے اسی طرح دستبردار
ہوتا ہوں جس طرح اپنی اس چادر کو اتار چھینکتا
ہوں۔ یہ کہہ انھوں نے اپنی چادر اتار کر چھینک
اور لوگوں کو [محور بالا] کتابیں پڑھنے کو دیا۔
ان میں ایک تو کتاب اللمع تھی اور دوسری
وہ کتاب الاستار جس میں انھوں نے معتزلیہ کے
نصائح بیان کیے تھے جب اہل سنت کے

وانتخلوا واعتقدوا تقد
واخذوا واما ما احتى نسب
منا هبهما اليه

محدثین و فقہانے ان کتابوں کو پڑھا تو انھیں
اپنا لیا اور امام صاحب کے مذہب کے پیرو ہو گئے،
ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا اور انھیں
اپنا امام و پیشوا بنالیا، یہاں تک کہ اہل سنت
کا مذہب ہی ان کی طرف منسوب ہو گیا۔

بہر حال اجتماعی فکر کے تقاضوں اور ضمیر کی آواز سے مجبور ہو کر امام اشعری نے بالآخر تعلق
و اعتزال کے ان اصنام خیالی کو توڑ ہی ڈالا جنہیں تیس سال سے وہ حرز جان بنائے ہوئے
تھے، اس کے بعد انھوں نے کیا مساک اختیار کیا اس کے متعلق خود فرماتے ہیں:

فاستيقظت وقلت ما بعد الحق
الا للضلال واخذت فى نصر
الاحاديث فى الروية والشفاعة
والنظر وغير ذلك

پس میں بیدار ہوا اور دل میں سوچا کہ حق
کے دافع ہو جانے کے بعد (اس سے بے توجہی
مگر ابھی ہی گمراہی ہے، لہذا میں نے ان احادیث
کی نصرت و حمایت شروع کی جو روایت باری
اور شفاعت روز حشر کے باب میں مروی ہیں،

اوپر امام اشعری کا قول مذکور ہو چکا ہے کہ میں نے تائب ہونے کے بعد علمائے اہل سنت
کے سامنے کتاب اللمع اور کشف الاسرار و ہتک الاستار وغیرہ کتابیں پیش کیں جن کی انھوں نے
تصویب کی تھی، ان میں سے کتاب اللمع کو جو زون میکارتھی نے شائع کر دیا ہے، اس کے "الباب
الثانی باب لکلام فی القہ ان والد رادہ" میں فرماتے ہیں:

ان قال قائل لم قلتم ان الله تعالى
اگر کوئی یہ کہے کہ تم اس بات کا قائل کیوں ہو کہ

لہرزل متکلمہا وان کلام اللہ تعالیٰ
غیر مخلوق قیل لہ.....

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا
کلام غیر مخلوق ہو تو اس سوال کے جواب میں اس
کہا جائے گا.....

ظاہر ہے روایت باری تعالیٰ شفاعت روز حشر اور قرآن کے غیر مخلوق ہونے کے عقیدے
فقہاء و محدثین اہل سنت ہی کے ساتھ مخصوص تھے، اور معتزلہ ان کے سختی کے ساتھ منکر تھے، غرض
ذہنی پراگندگی و فکری انتشار کے بعد اسلامی عقائد کی تفسیر جدید مردوجہ فلسفہ اور اعتزال سے بنوات
کر کے کی گئی اور اجتماعی فکر معتزلہ کے اٹھائے ہوئے سوالات کے ساتھ رعایت کرنے کے بجائے
ان کے کلامی نظام کے ترک ورفض پر مجبور ہوئی، (اس کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے) اس کے
ساتھ وہ پھر سے سلف صالحین کے اعتقادی نظام کی جانب رجوع کرنے کے لیے بیتاب تھے،
جیسا کہ خواب میں امام ابو الحسن الاشعریؒ نے لسان وحی و رسالت سے سنا:

صنف وانظر هذه الطريقة تصنیف تألیف کے کام کو جاری رکھو اور

التي امرتكم بها فانها ديني جس مسلک کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر
وهو الحق الذي جدت به غور کرو کیونکہ وہی میرا دین ہے جسے لیکر میں مبتلا ہوں

لیکن پروفیسر گل لیوم کا اصرار ہے کہ چوتھی صدی میں اسلامی سماج نے معتزلہ کے فکری
نظام کو جزوی ترمیمات کے ساتھ اختیار کر لیا، اور اپنے اعتقادی نظام کی تفسیر جدید مردوجہ
فلسفہ کی روشنی میں کی، فیما للعجب

نئے کلامی فلسفہ کے بانی پروفیسر گل لیوم نے تحریر فرمایا ہے:

”اس کام کو [راج الوقت فلسفہ کی روشنی میں اسلامی عقائد کی تفسیر جدید کو] دو عالموں

لے کتاب الخ ص ۱۵۱ سے تبیین کیا۔ بلفہری ص ۳۳۳، دوسری روایت میں ہے: ”انما امرتكم بنصرة
المازاهب المروية عنى فانها الحق“

نے اپنے ہاتھ میں لیا اور یہی علماء مسلموں کے کلامی فلسفے یعنی علم کلام کے بانی ہوئے ہیں۔
ان میں سے ایک ابو الحسن الاشعری البغدادی (۲۹۳ھ) اور دوسرے ابو منصور الماتری
(۳۰۴ھ) ہیں۔“

لیکن مذکورہ الصدر تصریحات کے بعد فاضل پروفیسر کا یہ کہنا غلط ہے کہ
”امام ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور الماتری نے رائج الوقت فلسفہ کی روشنی میں اسلامی
عقائد کی تفسیر جدید کی۔“

امام اشعری کی اعتزال بیزاری کی تفصیل اوپر مذکور ہوئی۔ اعتزال سے تائب ہونے کے بعد انھوں
نے معتزلہ اور ان کے کلامی نظام کے رد میں بکثرت کتابیں لکھیں، مثلاً کتاب فی خلق الاعمال [نقض
فیہ اعتلالات المعتزلہ والقدریہ] کتاب فی الاستطاعة علی المعتزلہ، کتاب کبیر فی الصفات [علی
اصناف المعتزلہ والجمعیۃ و رؤسائهم] کتاب فی جواز رویۃ اللہ بالابصار، کتاب نقض فیہ الکتاب
المعروف بالاصول علی محمد بن عبد الوہاب الجبائی، نقض تاویل الادلۃ علی الجبائی، نقض کتاب
للخالدی فی القرآن والصفات، القاهر کتاب الخالدی فی الارادہ، نقض کتاب للخالدی رد نفی
فیہ رویۃ اللہ تعالیٰ بالابصار، نقض کتاب للخالدی (نفی فیہ خلق الاعمال)، المختصر فی التوحید والقدر
نقض الکتاب المعروف باللطیف علی الاسکانی، نقض کلام عباد بن سلیمان فی دقائق الکلام، نقض
کتاب علی بن عیسیٰ، تفسیر القرآن [رد فیہ علی الجبائی والجبائی] کتاب فی الرویۃ [نقض بہ اعتراضات
اعترض بہا علیہ الجبائی] نقض المضاہاة [علی الاسکانی فی التسمیۃ بالقدر]، کتاب الحمد فی الرویۃ،
کتاب فی معلومات اللہ ومقدوراته [علی ابی المنزیل] کتاب فی الصفات [علی حارث الوراق]
کتاب فی الرد فی الحركات [علی ابی المنزیل]۔ اپنے زمانہ اعتزال کی تصانیف کا بھی رد لکھا، مثلاً
کتاب الجوابات فی الصفات عن مسائل اہل الزیغ والشبہات، اور زمانہ اعتزال کی کتاب فی

باب شئی وان الاشیاء ہی اشیاء وان عدمت کا نقض^۱

اسی طرح فلاسفہ کے رد میں انھوں نے متعدد کتابیں لکھیں، یہاں تک کہ راجع الوقت فلسفہ [ارسطا طالیسی فلسفہ] کی تردید میں بھی مثلاً کتاب فی الرد علی الفلاسفہ [نقض فیہ علی ارسطو طالیس فی السماء والاعالم]، کتاب آثار النور علی ارسطو طالیس وغیرہ۔^۲

امام ابو منصور الماتریدی کے یہاں امام اشعری کا سافکری انقلاب نہیں ملتا، مگر وہ بھی اپنے اسلاف و اساتذہ کی طرح شروع سے آخر تک معتزلہ کے مخالف رہے۔ اور ان کے رد میں متعدد کتابیں لکھیں، مثلاً بیان اوہام المعتزلہ بنقض تاویل الادلۃ للبلخی وغیرہ۔^۳ ممکن ہو فلاسفہ کے رد میں بھی کتابیں لکھی ہوں،

اس لیے ان دونوں بزرگوں پر یہ محض بہتان و افتراء ہے کہ انھوں نے معتزلہ کے اٹھائے ہوئے سوالات کے ساتھ کوئی رعایت کی یا مروجہ فلسفہ کی روشنی میں اسلامی عقائد کی تفسیر جدید کی۔ اسی طرح پروفیسر گل لیوم کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ

(۲) امام ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور الماتریدی مسلمانوں کے کلامی فلسفے!

علم کلام کے بانی تھے۔

علم کلام کے آغاز و ارتقا کی تفصیل اوپر مذکور ہو چکی ہے، علم کلام کا آغاز اصحاب حضرت علیؓ کے حلقہ میں ہوا اور اس کے قدیم ترین نمائندے معتزلہ تھے جن میں سب سے زیادہ واصل بن عطاء الغزال کا نام مشہور ہے، علم کلام کو علم کلام کے نام سے جہم بن صفوان نے شروع کیا، عباسی خلافت تیسری صدی کے خاتمہ تک علم کلام فرق مبتدعہ کے ساتھ مخصوص تھا، اہل سنت اس کے نام تک سے بیزار تھے، امام اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی سے بہت پہلے معتزلی نیز دیگر فرقوں

۱۔ تبیین کذب المفتری ص ۱۲۹-۱۳۵ ایضاً ص ۱۳۶-۱۳۷ الجواہر المصنیۃ جلد ثانی ص ۱۳۰

کے تشکیل میں نے اس مخصوص نظام فکر کو مکمل کر دیا تھا، لہذا یہ دونوں عالم "کسی طرح مسلمانوں کے کلامی فلسفے یا علم کلام کے بانی قرار نہیں دیے جاسکتے۔

اسی طرح یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ یہ "دونوں عالم" اہل سنت کے اعتقاد ہی نظام کے بانی تھے، اہل سنت کے اعتقاد ہی نظام کی بنا قرآن نے ڈالی تھی، اس کی تفسیر سنت رسول نے فرمائی اور کتابی شکل میں اسے فقہاء و محدثین نے مرتب فرمایا، ان میں قدیم ترین تصنیف جو اب تک دریا ہو سکی ہے، امام ابو حنیفہؒ کی "الفقہ الاکبر" ہے جس کی امام ابو منصور الماتریدی نے شرح لکھی، اور جسے بعد کے احناف نے اعتقادات کے باب میں اپنی تفکیری سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بنا دیا، امام ابو منصور الماتریدی امام ابو نصر العیاضی کے شاگرد تھے، اور شاگرد و استاد دونوں نے امام ابو بکر الجوزجانی سے، انھوں نے امام ابوسلیمان الجوزجانی سے، انھوں نے امام محمد بن حسن الشیبانی سے اور امام محمد نے امام ابو حنیفہؒ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی، امام ابو منصور الماتریدی نے اپنے اساتذہ نیز دیگر اساطین علمائے حنفیہ کے اعتقادی فتاویٰ سے سرموٹجاوز نہیں فرمایا، لہذا ان قدمائے احناف کے مقابلے میں امام ابو منصور الماتریدی کو حنفیوں کے کلامی فلسفہ کا بانی نہیں سمجھا جاسکتا،

اسی طرح امام اشعری کو اہل سنت کے کلامی فلسفہ کا بانی قرار نہیں دیا جاسکتا، تبیین کذب المفتری کی تصریح اوپر مذکور ہوئی کہ

فلہا قدر تلک الکتاب اهل الحدیث
والفقہ من اهل السنۃ والجماعۃ
اخذوا بما فیہا وانتحلوا واعتقدوا
جب اہل سنت کے محدثین و فقہانے ان کتابوں کو پڑھا تو انھیں اپنا لیا اور امام صاحب مذہب کے پیرو ہو گئے، انکے فضل و کمال کا اعتراف کیا

۱۔ اس شرح کو دارۃ المعارف حیدرآباد نے ۱۳۶۵ھ میں شائع کر دیا ہے ۲۔ الجواہر المصنیۃ جلد ثانی ص ۱۳۰

تقدّمہ واخذوا اماماً محققاً

اور انھیں اپنا امام و پیشوا بنالیا، یہاں تک کہ

نسب منہ ہبہ صلاہ

اہل سنت کا مذہب ہی انکی طرف منسوب ہو گیا۔

یعنی اسی مسلک کی بنا پر اہل سنت کا اعتقادی نظام امام ابو الحسن الاشعری کے نام سے منسوب ہوا، اور وہ اس کے بانی نہیں ہیں، خود امام اشعری کو اعتراف ہے کہ ان کا مذہب متقدمین اہل سنت ہی کا مذہب ہے، "کتاب الایمان" میں فرماتے ہیں:-

فان قال لنا قائل قد انكرتم

ہیں اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم نے منکر لے کے قول کا

قول المعتزلة فغرفونا

تو انکار کیا اب ہمیں اپنا مسلک بتاؤ۔

فولم لا الذي به تقولون ودينا

جسکے تم قائل ہو اور اپنا دین بتاؤ جس کے تم پابند ہو

التي تدعون قيل له قولنا

تو اس نے کہا جائیگا کہ ہمارا وہ قول جس کے ہم قائل ہیں

الذي نقول به وديانته التي

اور وہ دین جس کے ہم پابند ہیں، اپنے رب کے کتب

فدين بهما التمسك بكتاب

اور اپنے نبی کی سنت اور جو کچھ صحابہ و تابعین اور

ربنا عز وجل ولسنة نبينا عليه

ائمہ حدیث سے مروی ہو، ان سب کا اعتقاد ہے

وما روى عن الصحابة والتابعين

اور ہم اسے ہی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور

وأئمة الحديث ونحن بذلك

ہم ایک امام احمد بن حنبل قائل ہیں

معتصمون وبها كان يقول به

اسی کے ہم قائل ہیں اور جو اقوال ان کے

البر عبد الله احمد بن حنبل

قول کے مخالف ہیں ہم بھی ان اقوال

..... فاثبتون ولما خالف

کے مخالف ہیں۔

قوله مخالفون

قوله مخالفون

لہ کتاب الایمان شائع کردہ دائرۃ المعارف حیدرآباد ص ۵۰

سلف صالحین کی ہمنوائی امام اشعری کا محض زبانی قول ہی نہیں تھا، بلکہ دینی و فلسفیانہ مسائل میں وہ اسلاف ہی کے پیرو تھے، مثلاً وجود مابیت کی عینیت و غیریت کے مسئلہ میں وہ ائمہ اہل سنت اور ائمہ نظار مثلاً ابی محمد کلاب اور ابی محمد بن کرام کے ساتھ متفق اللسان تھے (اردو علی المنطقیین کی تصریح اور پند کو رہنوی) اسی طرح کلامی مسائل میں وہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے تھے، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ میں لکھا ہے کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ اسلام مثلاً امام مالک، ثوری، اور زاعی، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور کلاب و کرامیہ کے ساتھ امام اشعری اور ان کے متبعین بھی اللہ تعالیٰ کی رویت بالابصار کو ثابت کرتے ہیں مزید شواہد و مثالوں کا پیش کرنا موجب تطویل ہوگا،

بہر حال امام ابو الحسن الاشعری سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے، بالخصوص ابو محمد عبد اللہ بن کلاب کے چنانچہ انھوں نے اکثر اقوال جن کے مجموعہ کا نام "اشعری" ہے، ابن کلاب ہی سے اخذ کیے تھے، گو وہ ان کے شاگرد نہیں تھے، اسی تاثر معنوی کی وجہ سے حافظ ابن تیمیہ نے ابن کلاب کو امام اشعری کا امام بتایا ہے۔ "وہذا قول ابن کلاب امام الاشعری"

لہذا علی الاقل اس کلامی فلسفہ کی بنیاد جو بعد میں "اشعری" کہلایا، امام اشعری نے نہیں ڈالی بلکہ ان سے قبل ابو محمد عبد اللہ بن کلاب ڈال چکے تھے،

لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ احناف کا اعتقادی نظام امام ابو منصور الماتریدی کے نام سے اور شوافع کا امام اشعری کے نام سے مشہور ہوا، مگر پروفیسر گل لیوم نے اصل حقیقت کو دریافت کرنے کے بجائے مشہور عوام اصطلاحوں پر ایک مفروضہ تاریخ کی تعمیر کر دی،

چند ناسخ و منسوخ آیات

از جناب مولوی محمد امین صاحب مدرستہ نذدی

(۳)

”کتاب اللہ“ کی طرح لفظ ”نزلت“ یا اس کے ہم معنی لفظ کے مفہوم کی تحدید سے بھی آیات ناسخ و منسوخ کی بحث پیدا ہو گئی ہے، نزول کا مقصد محض آیات قرآن ہی کا نزول نہیں ہے بلکہ وحی کی دوسری قسمیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، مثلاً

فقال عمر لما نزلت آیت
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
الكتبها فكان ذلك
جب الشيخ والشيخه انزلت آیت تری
تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا
اس کو لکھ دیجئے، آپ نے ناپسند فرمایا،

اس روایت میں ”نزلت“ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ نے کوئی بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، خواہ وہ قرآنی آیت کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ لوگ ”نزلت“ کے معنی صرف نزول قرآن کے مراد لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جبریلؑ قرآنی آیات کے علاوہ بھی کچھ احکام لایا کرتے تھے، مثلاً رجم کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا، حدیث احسان میں انسانی شکل میں آنا، شہداء ہر معونہ کے واقعات بیان کرنا، معراج میں ان کی آمد وغیرہ جیسوں مثالیں ہیں، یہ ظاہر ہے کہ عربی زبان میں ان سب مقصودوں

پر ان کے آنے کو نزول اور ان کے لائے ہوئے احکام کو جو منجانب اللہ ہوا کرتے تھے ”نزلت“ ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، اس کی مثال بھی لفظ ”قراء“ کی ہے جس کے معنی مطلق پڑھنے کے ہیں خواہ کوئی کتاب پڑھیں یا قرآن مجید کی تلاوت کریں۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، حضرت جبریلؑ آپ کو ہر بات عربی ہی میں بتاتے ہوں گے، قرآن مجید کی آیت منقضاء فلا تنسى الا ما شاء الله کے مطابق ہر قسم کی وحی کے الفاظ خواہ وہ خفی ہو یا جلی، آپ کے سینے میں محفوظ ہو جایا کرتے تھے، اس لیے وحی خفی (جبریلؑ کی بتائی ہوئی وہ باتیں جن کا آیات قرآن سے تعلق نہیں ہوتا تھا) کے نزول کو بھی عربی میں ”نزلت“ ہی سے تعبیر کیا جائے گا، اور ان احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جو پڑھتے تھے، ان کو قرآن ہی کہا جائے گا۔

وحی جلی اور وحی خفی حکم کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، لیکن دونوں کی کیفیت میں تھوڑا فرق ہے، اسی بنا پر دونوں کی اہمیت میں بھی فرق ہو جاتا ہے،

وحی دو طرح کی ہوتی تھی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے :

احیاناً یا اتینی مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فينصصم
عني وقد وعيت ما قال و احيانا
يتمثل الملائكة رجالاً فيكلمني فاعني
ما يقول (مقدمہ ابن خلدون ص ۵۶)
وحی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے یہ میرے لیے بہت سخت ہوتی ہے اور میرے پسینہ نکلنے لگتا ہے، اور وہ مجھے یاد ہو جاتی ہے، کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے اور باتیں کرتا ہے، اسکی باتیں یاد کر لیتا ہوں۔

پہنی صورت میں جبریلؑ کا نزول آپ کے اور اک بشری پر ہوتا تھا اور اس کی قوت سمع اور قوت بصر کو وحی کا اور اک ہونے لگتا تھا، اور فرشتہ جو کچھ کہتا تھا، وہ خود بخود یاد ہو جاتا تھا،

اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے صیغہ میں فرمایا "وقل وعیت ما قال" یعنی وہ جو کچھ کہتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا، اور دوسری قسم کی وحی مکالمہ کی صورت میں ہوتی تھی، اس کو حضورؐ کو شش کر کے یاد فرماتے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے صیغہ حال "فأعني ما يقول" استعمال فرمایا یعنی میں اس کو یاد کر لیتا تھا، پہلی وحی قرآن مجید کے لیے خاص ہے جو "وحی جلی" کہلاتی ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے:

لَا تَحْزَنْ لِمَا نَزَلَتْ لِتَعْجَلِ بِهِ
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

جلدی یاد کرنے کے لیے زبان نہ ہلائیے، یہ ہمارا
ذمہ ہے کہ اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں،
اور اس کی قرات کرادیں، جب ہم اس کی قرات
کریں تو آپ اس کی اتباع کیجئے، اس کے بعد اسکو
بیان کر دیتا ہمارا فرض ہے۔ (قیامت)

دوسری وحی عام ہے جو قرآن اور غیر قرآن دونوں پر مشتمل ہے، اور قرآن بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس وحی میں فرشتہ جو کچھ کہتا ہے اس کو نبی خود یاد کرتا ہے، اور یہ اس کے اختیار کی چیز ہے، قرآن کی یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے،

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (اعلیٰ)

ہم عنقریب آپ کو سنائیں گے، آپ نہیں
بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے۔

پہلی قسم کی وحی کو جس میں صرف قرآن نازل ہوتا تھا، آپ فوراً کاتبوں کے ذریعہ لکھوا دیتے تھے، لیکن دوسری قسم کی وحی کو فوراً لکھنا ضروری نہیں تھا، اس قسم کی وحی میں قرآنی آیتیں بہت کم نازل ہوتی تھیں، اس لیے ان کے قلمبند کرانے میں جلدی کی ضرورت نہ تھی اور وہ بعد میں کھول دیا جاتا تھا، لیکن کبھی قرآن بھی اس وحی میں نازل ہوتا تھا جس کو لکھانے میں تاخیر ہو جاتی تھی، اس تاخیر سے

۱۸
۱۱
۵۸
۲

بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ یہ وحی قرآنی نہیں ہے، ورنہ آپ ضرور لکھوا دیتے، لیکن جب لکھوا دیا جاتا تو یہ شبہ جاتا رہتا، اس کی بعض مثالیں حدیث میں بھی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے:

ان ابن مسعود کان یذکر سورۃ
الفاتحۃ والمعوذتین من القرآن

حضرت ابن مسعود اس بات کے سرے
منکر تھے کہ سورۃ فاتحہ اور معوذتین قرآنی

(تبیان الجزائری ص ۹۶) سورتوں میں سے ہیں۔

مولانا مناظر حسن گیلانی نے تدوین قرآن میں لکھا ہے کہ ابن مسعود نے اسکی وجہ یہ بتائی کہ
انما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ان یتعوذ بہما کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا،

اس سے اس واقعہ کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے جس میں یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اللہ نے یہ دعائیں سکھائیں، چنانچہ اسی سے آپ اس کا علاج کرتے رہے، اسی طرح سورہ فاتحہ بطور دعا آپ کو سکھائی گئی، جس کو آپ نماز اور غیر نماز میں پڑھا کرتے تھے،

بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حکم خداوندی سے ان سورتوں کو قرآن میں شامل کر لیا،

فہرست میں ابن ندیم بھی ایک روایت تبیان کی طرح نقل کرتے ہیں کہ

وکان عبد اللہ بن مسعود
لا یکتب المعوذتین فی مصحفہ

حضرت ابن مسعود (شروع میں) نہ معوذتین
کو اپنے صحیفہ میں لکھتے تھے، اور نہ سورہ

ولا فاتحۃ الكتاب فاتحہ کو

تبیان کی روایت میں بھی ہے کہ حضرت ابن مسعود ان سورتوں کے قرآنی آیت ہونے

کے قائل نہیں تھے اور اس کو دعایا علاج کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس لیے اس کو صحیفہ میں نہیں لکھا تھا، لیکن جب حضورؐ نے ان کو بھی قرآن کی سورتوں میں شامل کر لیا تو وہ بھی ان کے سورت ہونے کے قائل ہو گئے اور اپنے صحیفہ میں لکھ لیا، چنانچہ فضل بن شاذ فرماتے ہیں:

وقال رأيت مصحفًا في كتيب
میں نے (ابن مسعود) کا ایک صحیفہ دیکھا
منذ نحو مائتين سنة فيه
جو دو سو سالہ قدیم تھا، اس میں سورہ
فاتحة الكتاب (فہرست ابن تیم)

پہلے ان کے صحیفہ میں تین سو سورتیں نہیں تھیں، اور بعد کے صحیفہ میں جب انھوں نے سورہ فاتحہ کو شامل کر لیا تو متوذین کا شامل کرنا بھی ضروری تھا، فضل بن شاذ نے غالباً صحیفہ کا پہلا حصہ دیکھا تھا اور آخر کا حصہ نہیں دیکھا تھا،

یہ آیتیں شروع میں وحی خفی کے ذریعہ معلوم ہوتی تھیں، اس کے بعد وحی جلی میں شامل کی گئیں، اس سے ان کے قرآنی سورہ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ یہ بھی جبریلؑ کے ذریعہ معلوم ہوا تھا، اگر کوئی فرق تھا تو وہ "دعیت" اور "اعی" یعنی حفظ کے طریقہ کا جس کی تفصیل اوپر گذر چکی،

اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ میرے متون میں بہت سے صحابہ و محدث کے سے شہید کر دیے گئے تو اس کی خبر حضرت جبریلؑ نے حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دی

انهم لقد اربهم فوضي عنهم
وہ اپنے رب سے مل گئے، اللہ ان سے

واس ضاھمہ (بخاری جلد ۳ ص ۲۹۳)

ان صحابہ نے شہادت کے وقت ایک دعا کی تھی جس کی خبر حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، حضرت جبریلؑ نے یہ بھی خبر کر سائی، اور اس دعا کی اطلاع ان الفاظ میں دی:

اللهم بلغ منا بينا انا قد لقينا
اسے اللہ ہمارے نبی کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم اپنے
فرصتنا عندك ورضيت عنا
پروردگار سے مل گئے اور ہم آپؐ راضی تھے
(بخاری ج ۲ ص ۵۸۴)

معلوم ہوتا ہے کہ ان شہداء نے ایسے خلوص و محبت اور عشق و وفائی کے جذبہ سے یہ دعا کی تھی کہ دوسرے عاشقان رسولؐ نے بھی اس دعا کو اپنے لیے وظیفہ اور ورد بنا لیا تھا، اور ایک بت تک اس کو قرآن کی طرح پڑھنے کا معمول رہا، ایک مدت بعد خود سے یا حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ترک کر دیا، حضرت انسؓ فرماتے ہیں:

فقد آنا فيهم قراءنا قلنا ذلك
ہم نے اس دعا کو ان کی شان میں (یا اے میں)

رفع (بخاری ج ۲ ص ۵۸۶)

اس روایت میں ترک کے لیے "رفع" استعمال کیا ہے، اور دوسری جگہ حضرت انسؓ نے اسکو منسوخ سے تعبیر کیا ہے "ثم كان من المنسوخ" یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا،

مستبرق نے اس آیت کو توڑ مڑ کر، عربی کی اصل عبارت حذف کر کے بڑی خیانت کام کیا، چنانچہ لکھتے ہیں: "حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ان لوگوں کے متعلق مندرجہ ذیل آیت اتری تھی:

بلغوا قوما انا قد لقينا ربنا فوضي

عنا ورضينا عنه
ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے پروردگار سے
مل گئے، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اس سے

اگر یہ آیت واقعی نازل ہوئی تھی تو مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کا باقی رہنا ضروری

تھا، قرآن شریف میں غزوات اور اس قسم کے دیگر واقعات کے متعلق یہ مسیوں آیات نازل ہوئی

جو بعینہ محفوظ ہیں اور ان میں سے ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوا، اس آیت میں کیا خاص

بات تھی کہ پہلے اتری اور پھر منسوخ کر دی گئی؟ (دوسرا سلام ص ۱۴۱)

ادھر کی تفصیل کی روشنی میں اس بیان کی حقیقت بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔

تیسری چیز جس کی وجہ سے آیت ناسخ و منسوخ کے سمجھنے میں وقت ہوتی ہے وہ لفظ "الکتاب" ہے۔ کتاب اللہ کی طرح اس کے معنی بھی وسیع ہیں، اس کے صرف وہی معنی مراد نہیں ہیں جو فقہانے لیے ہیں۔ لوگوں نے عام طور پر یہ غلطی کی ہے کہ کتب احادیث کے مطالعہ کے وقت ہر جگہ کتاب اللہ "الکتاب" اور "نزلت" سے مراد قرآن ہی لیا ہے، اسی طرح جہاں "نسخ" یا "رفع" کا لفظ آیا ہے اس سے آیات قرآنی کا نسخ سمجھ لیا جو صحیح نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں کتاب اور صحیفہ کے لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد کیا ہو۔

بہت سی احادیث میں کتاب اور صحیفہ کا بپ (Note book) اور کارڈ بک (

Record book) کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ عہد صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رب کے پاس صحیفے ہوا کرتے تھے، خواہ اس کے اوراق کاغذ کے ہوں یا پتوں کے یا ہڈیوں اور چمڑے کے، ان الفاظ سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صحیفے یا اوراق محض پڑی چمڑے یا پتوں کا غیر مرتب انبار ہوتے تھے، بلکہ آجکل کی دفتری کی طرح یہ چیزیں مرتب ہوتی تھیں، مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی نے مدون قرآن میں اسکی پوری تفصیل لکھی ہے:

اس زمانہ میں ہوتا یہ تھا کہ صحابہ تمام قابل تحریر باتوں کو بغیر کسی منطقی ترتیب اور تقسیم کے ایک ہی صحیفہ یا کتاب میں لکھ لیا کرتے تھے، چنانچہ اس زمانہ میں قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کی جو تفسیر و تشریح فرماتے تھے ان کو بھی اسی طرح لکھ لیتے تھے۔ احکام بیان کرتے تو ان کو بھی ضبط تحریر میں لے آتے تھے، ان سب کو الگ الگ اوراق یا علیحدہ علیحدہ ابواب میں نہیں لکھتے تھے، بلکہ سب کو بغیر کسی تمیز و تفریق کے ایک ہی جگہ لکھ لیتے تھے، کیونکہ اس دور کا طرز تصنیف ہی ایسا ہوتا تھا، اس کی بہترین مثال

شعراء جاہلی کا کلام ہے، عربی تہذیب و تمدن اور سیاست و معاشرت کے اظہار کا ذریعہ شاعری ہی تھا، نثر نگاری کا کوئی اعلیٰ نمونہ نہیں تھا، اس لیے کہ شرکاء عروج تہذیب و تمدن کے شباب میں ہوتا ہی جیسا کہ دور عباسی میں ہوا، مثلاً باب الغیب میں شاعر پہلے سوز و گداز کا اظہار کر رہا ہے کہ یکایک اس سلسلہ میں کوئی سفر یا داگیا تو اس کا ذکر شروع کر دیکھا، مثلاً اگر گھوڑے پر سوار خلا جا رہا تھا تو گھوڑے کے اوصاف بیان کر دے گا، اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے الفوز الکبیر میں نظام آیات قرآن کو بھی اسی پر مبنی کیا ہے۔

صحابہ کرام ابتدائی دور میں بعض صحابہ کے پاس ایک صحیفہ یا دو داشت ہوتی، جس میں وہ قرآن کے علاوہ اس کی تفسیر، احکام اور مسائل بھی لکھ لیتے تھے، لیکن چونکہ قرآن عام صحابہ کے حافظہ میں بھی محفوظ تھا، اور اس کی تلاوت کی جاتی تھی، اس لیے وہ یہ فرق آسانی سے کر لیتے تھے کہ ان میں کون حصہ قرآن کا ہے اور کون حصہ تفسیر کا، کون جز آپ کے ارشاد پر مبنی ہے اور کون عہد ناموں پر مشتمل ہے، البتہ کاتبین وحی کے پاس جو آپ کی نگرانی میں قرآن لکھتے تھے، ان کے پاس خالص قرآن کے صحیفے اور مجموعے موجود تھے،

صحابہ کسی قرآنی آیت کو ایک صحیفہ سے دوسرے صحیفہ یا ایک سورت سے دوسری سورت میں کر دیتے تو اس کو بھی نسخ کہا جاتا تھا، مثلاً بخاری کی ایک لمبی حدیث میں ہے:

فارس بن عثمان ابی حفصہ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس ایک

ان الرسل الینا الصحف ننسخها آدمی بھجا کہ وہ قرآن کا محفوظ نسخہ بھیجیں تاکہ

فی المصاحف ثم نردھا الیکہ اسکی نقل لیکر واپس کر دیا جائے۔۔۔۔۔

..... وعبد الرحمن بن الحارث بن ہشام کو

الحارث ابن ہشام نسخہ لکھا نقل کرنے کا حکم دیا، ان لوگوں نے کسی

فی المصاحف..... اذا نسخت

کاپیوں میں اس کو نقل کیا، نقلیں کرنے کے

المصحف فی المصاحف رد عثمان

بہ حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کو انکا

المصحف الی حفصہ وارسل

نسخہ واپس کر دیا اور ان نقلوں کو ملک

الی کل افق بمصحف مہا نسختوا

کے مختلف حصوں میں بھیج دیا

وایضاً التشریع الاسلامی ص ۱۰۰

اس حدیث میں "نسخہ" نقل (نقل/دہ) کے معنی میں ہے، اس سے ہرگز منسوخ ہونا مراد نہیں،

اس نسخ سے بھی منکرین حدیث کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد اصطلاحی ناسخ و منسوخ ہے،

مختلف چیزوں کو ایک ساتھ لکھے کھڑے کچھ دنوں تک جاری رہا، جب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس خطرہ سے منع فرمایا کہ مبادا اس سے کلام مجید اور دوسری

چیزیں خلط ملط نہ ہو جائیں، چنانچہ حدیث میں ہے:

کنا نکتب ما سمعنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے

علیہ وسلم فخرج علينا فقال ماذا

لکھ لیا کرتے تھے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم

تکتبون، فقلنا ما نسمع منك قال اننا

ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا

مع کتاب اللہ المحضوا... کتاب اللہ

لکھ رہے ہو، ہم نے عرض کیا جو کچھ آپ کی بات

واخلصوا قال فجمعنا ما کتبناہ

سے سنتے ہیں، فرمایا کیا کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور

فی صعيد واحد ثم احرقناه

کتاب بھی لکھتے ہو، کتاب اللہ کو الگ کر دیا اور

کرد و معنی حدیث اور دوسری چیزیں ایک ساتھ

دیکھو، اس حکم کے بعد ہم قرآن کے ساتھ جو چیزیں

لکھی تھیں انہیں علیحدہ لکھ لیا اور اس مخلوط کتاب کو جلا دیا

بجو از مجموع الزوائد

اس حدیث میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیا جو

اس وقت آپ کی خدمت میں موجود تھے، سب صحابہ اس وقت نہ رہے ہوں گے، یہ بھی ظاہر

ہے کہ آپ کی ہر بات کو قلمبند کرنے والے بے شمار صحابہ تھے جو سب اس وقت موجود نہ رہے ہوں گے،

اس لیے اس مخلوط مجموعے کے جلانے سے یہ شبہ نہ ہو کہ سب صحابہ نے جلا ڈالا ہوگا، اس لیے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ قرآن اور غیر قرآن

دونوں الگ الگ کتاب میں لکھے جائیں تاکہ خلط ملط نہ ہو جائیں، جن لوگوں نے جلا دیا وہ انکا

ذاتی فعل تھا، حضور کا منشا ہرگز جلانے کا نہ تھا، سڑ برق نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں کے ٹٹا دینے کا حکم دیا تھا، اور وہ

چیزیں جلا دی گئی تھیں، اس کے باوجود احادیث کا ایک انبار جمع ہو گیا،

قرآن مجید ایک یا چند آیتوں کی شکل میں نازل ہوتا تھا، سورتوں کی تشکیل اس وقت

ہوتی تھی جب آیات کا کافی حصہ جمع ہو جاتا تھا، قرآن کی موجودہ آیاتی اور سورتی تقسیم شروع ہی

میں نہیں تھی، اس کی ترتیب اس طرح ہوتی تھی کہ جب چند آیتیں نازل ہوتیں تو حضور صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے کہ ان کو فلاں جگہ اور فلاں آیت کے ساتھ ملا دیا جائے، جب پھر مزید آیتیں

نازل ہوتیں تو فرماتے کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ کر دیا جائے اور ان آیتوں کو دوسری آیتوں

کے ساتھ ملا دیا جائے، اس طرح آیتوں کے کئی کئی مجموعے ہو جاتے تھے، اور ہر ایک مجموعہ

ایک ایک سورت کہلاتا تھا، پھر ان کی ترتیب میں بھی رد و بدل ہوتا رہتا، مثلاً سورہ بقرہ

سورہ الفرقان اور سورہ بنی اسرائیل جب مکمل نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان کا نام بھی نہیں رکھا

گیا تھا، اس وقت اگر دس آیتیں نازل ہوتیں تو ان میں سے پانچ معنوی مناسبت سے بقرہ

میں لکھ دی جاتیں اور بقرہ کی چند آیات ہٹا کر مثلاً الفرقان میں لی جاتیں اور باقی پانچ آیتوں

کو الفرقان کی آیات میں شامل کر دیا جاتا، جب مزید آیتیں نازل ہوتیں تو اسی طریقہ سے رد و بدل ہوتا رہتا اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک قرآن کا نزول ختم نہیں ہوا، یہ رد و بدل حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی جلی یا وحی خفی یا خود اپنے اجتہاد سے کرتے تھے،

تیس سال تک جو تغیرات ہوتے رہے، ان میں سے ہر ایک سال کو ایک میقات کہنا چاہیے، ہر میقات کی انتہا رمضان پر ہوتی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ جبریل ہر رمضان میں سال بھر یعنی اس میقات کی آیتوں کو بالترتیب سناتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مطابق ہوتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب منشاء الہی کے مطابق ہوتی تھی، مذکورہ بالا بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب میں جو رد و بدل فرماتے تھے، اس کو بھی عربی میں نسخ کہا جائے گا، چنانچہ قرآن مجید کے صحیفوں میں اس معنی میں بھی نسخ و منسوخ کا استعمال ہوا ہے، اس کی مثالیں آئندہ آئیں گی،

قرآن مجید کی ترتیب کے اس رد و بدل کا سرسید احمد خاں نے بھی بیان کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

قرآن مجید یا اسکی آیتیں ایک وقت میں نازل نہیں ہوتی تھیں بلکہ کوئی آیت کسی سورت کے وقت میں اور کوئی آیت کسی وقت میں نازل ہوتی تھی، ایک سورت ابھی ختم ہونے نہیں پاتی تھی کہ دوسری آیت نازل ہونی شروع ہوتی، اور ایسی چند آیتیں نازل ہوئیں جن کا مضمون ان سورتوں کی آیتوں سے جو پہلے نازل ہو چکی تھیں، محض مختلف تھا، اور یہ سورت بھی نامکمل رہ کر ایک اور سورت نازل ہونی شروع ہو گئی اور اسی طرح سلسلہ جاری رہا، تمام آیتیں جس طرح نازل ہوئیں علیحدہ علیحدہ چمڑوں کے ٹکڑوں پر اور بے ترتیبی سے لکھی ہوئی رہیں، اگرچہ پیغمبر خدا نے تمام آیتوں اور سورتوں

کی ترتیب لوگوں کو بتا دی تھی، ان سب کو اس کا علم نہیں ہوا تھا، اسی سبب آیتوں کو ترتیب پڑھنے میں اختلاف واقع ہوا، بعض لوگوں نے بعض آیتوں کو ان آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جن سے وہ ٹھیک طور پر علاقہ نہیں رکھتی تھیں، (خطبات احمدیہ ص ۴۲۹)

مختلف صحابہ کے نسخے مختلف تھے، کسی کے پاس مکمل قرآن نہیں تھا، اس لیے حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں حضرت عمرؓ کی کوشش سے قرآن مجید کو آخری ترتیب کے مطابق سرکاری طور پر جمع کر دیا گیا، اور حضرت عثمانؓ نے اپنے زمانہ میں اس سرکاری نسخے کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ میں بھجوائیں، اور یہ حکم جاری کر دیا کہ بقیہ میقاتی ترتیبوں کو منسوخ کر دیا جائے اور صرف آخری ترتیب کو باقی رکھا جائے اور اسی کے مطابق پڑھا جائے،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ترتیب بدلتے رہتے تھے، بعض صحابہ کرام کو جو دور دراز کے شہروں میں رہا کرتے تھے، اسکی اطلاع نہ ملنا کوئی تعجب کی بات نہیں، کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ حضور پر ایمان لانے کے بعد کچھ دن آپ کی صحبت میں رہے اور نماز وغیرہ کے ضروری مسائل سیکھ کر اپنے مقام پر واپس چلے گئے یا کہیں بھیج دیے گئے، یہ لوگ اسی طریقہ سے نماز پڑھتے رہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، درمیان میں اس کے احکام میں جو جزوی تبدیلی ہوتی تھی، اس کی ان کو خبر نہ ہونے پاتی تھی، اس کی مثال کے لیے حضرت ابو بکرؓ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ آئے اور نماز میں شریک ہو گئے، اس وقت تک ان کو اس کی خبر نہ تھی کہ نماز میں بات کرنا حرام ہے، اس لیے انھوں نے کچھ بات کی، نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں سمجھایا کہ نماز میں سلام و کلام صحیح نہیں، جب نماز تک کا یہ حال تھا تو قرآنی آیات میں ترمیم کی خبر نہ پہنچنا کوئی حیرت کی بات نہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض دور و راز کے لوگوں کو خلافت راشدہ ہی نہیں بلکہ حجاج بن یوسف کے زمانہ تک آخری ترتیب کی اطلاع نہیں تھی، ایک

حدیث میں ہے کہ

عن الراشمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر فقال الله أن كما الفه جبوتيل السورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران فلقيت إبراهيم فأنخبرته

امش فرماتے ہیں میں نے حجاج بن یوسف کو منبر پر تقریر کرتے ہوئے سنا کہ لوگو! قرآن کو اسی طرح ترتیب دو جس طرح جبریل نے ترتیب دی تھی، وہ سورتیں جو بقرہ، نساء اور آل عمران کہلاتی ہیں، میں نے ابراہیم کو یہ بات سنائی تو انھوں نے حجاج

کو برا بھلا کہا،

بقولہ فسبه

معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ حجاج سورتوں کی ترتیب بدلنا چاہتا ہے اور آل عمران کو نساء کے بعد کر دینا چاہتا ہے، حالانکہ یہ بات نہ تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مصحف عثمانی میں جو ترتیب ہے، دوسرے مصاحف کو بھی اسی کے مطابق مرتب کیا جائے اور پرانی میقاتی ترتیب ترک کر دی جائے، جو جبریل کی آخری بیان کردہ ترتیب کے خلاف ہے اور جس کو حضرت عثمان نے صانع کر دینے کا حکم دیا تھا، چنانچہ اسی حدیث کی شرح میں امام نووی تحریر فرماتے ہیں:

قال القاضي وقد يهمل هنا النساء على آل عمران دليل على انه لم يرد الا نظم الآية لا الحجاج انما كان يتبع مصحف عثمان رضي الله عنه ولا يخالفه

قاضی نے کہا کہ حجاج کا الٹا کرنا آل عمران پر مقدم کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مراد صرف نظم آیات تھی، اس لیے کہ حجاج مصحف عثمانی کا پیرو تھا، اس کا مخالف نہ تھا، حالانکہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے

والظاهر انه اراد ترتيب لسور

سورتوں کی ترتیب مراد لی تھی،

شرح سلم جلد اول ص ۴۱۹

اس دوسری ترتیب (میقاتی ترتیب) کے نسخوں کی چند مثالیں ابن ندیم نے بھی لکھی ہیں، کچھ نزول آیات کی مقدار بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

اول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم اقراء باسم ربك الذي خلق الی علم الا نزل ہوئی وہ اقراء باسم ربك ہے علم الا ما يعلم تک، پھر سورہ نون و القلم نازل ہوئی، اسکے بعد یا ایہا المزمحل کی آیتیں آئیں، اس کی بقیہ آیتیں سفر کے راستہ میں آئیں۔

اول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم اقراء باسم ربك الذي خلق الی علم الا نزل ہوئی، اسکے بعد یا ایہا المزمحل کی آیتیں آئیں، اس کی بقیہ آیتیں سفر کے راستہ میں آئیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ ابن ندیم کو صرف سورہ اقراء اور یا ایہا المزمحل کی آیات کی نزول کی کیفیت اور کیفیت معلوم تھی، جو اس نے بیان کر دی، دوسری سورتوں کے متعلق غالباً علم نہیں تھا، اور یہ ہے بھی نہایت مشکل چیز، ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول آیات کے بعد اس کی کچھ مقدار مختلف سورتوں کے لیے متعین فرمادیتے، اس کے بعد ان کے نزول کی مقدار جس قدر بڑھتی جاتی منشاے الہی کے مطابق اس کو اسی طرح مختلف سورتوں میں تقسیم فرماتے جاتے، اور آخری میقات کی ترتیب تک دو بدل کا یہ سلسلہ جاری رہا، اس دو بدل کو بھی عربی لغت میں نسخہ کہتے ہیں، اس لیے اس نسخے سے بہتوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی، حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض صحابی نے قرآن کی آیتوں کو موجودہ ترتیب کے خلاف پڑھا تو لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، پھر منسوخ ہو گئیں، یا موجودہ آیتیں پھر نازل ہوئیں، حالانکہ اس سے مراد

صرف یہ ہے کہ ان صحابہ نے کسی ایسے میقات کے عقیفہ سے پڑھا ہوگا جو آخری میقات کے صحیفہ کے علاوہ تھا۔

ابن ندیم نے ایسے صحابہ کی ایک طویل فہرست دی ہے جنہوں نے قرآن کی مختلف میقاتوں کی ترتیب کو محفوظ کیا تھا۔ مثلاً علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ، سعد بن عبیدہ بن النعمان بن عمرو بن زید رضی اللہ عنہ، ابوالدرداء عوفی بن زید رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل اوس رضی اللہ عنہ، ابو زید ثابت ابن زید بن النعمان، ابی بن کعب بن قیس بن مالک بن امیہ، نفیس، عبید بن معاذ یہ بن زید بن ثابت ابن عجاک وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترتیب یہ تھی:

البقرة، النساء، آل عمران، المص، الانعام، المائدة، یونس، تہ، النحل، ہود، یونس، بنی اسرائیل، الانبیاء، المؤمنون، الشعراء..... الخ

اور ابی بن کعب کی یہ تھی:

فاتحہ الكتاب، البقرة، النساء، آل عمران، الانعام، الاعراف، المائدة، الذی التبتہ وہی یونس، الانفال، التوبہ، ہود، مریم، الشعراء..... الخ (فہرست ابن ندیم ص ۴۳)

ان دو مثالوں سے مختلف میقاتی ترتیب کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اسی پر بقیہ میقاتوں کی ترتیبوں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ عبارت میں ابن ندیم کے اس قول سے کہ "المائدة الذی التبتہ وہی یونس" یعنی مائدہ میں ابی بن کعب کو التباس ہو گیا تھا جو درحقیقت سورہ یونس تھی، معلوم ہوتا ہے کہ ابی بن کعب کے نسخہ میں مائدہ میں یونس کی بھی بہت سی آیتیں شامل تھیں، جو کسی میقاتی ترتیب میں رہا ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان آیتوں کو مائدہ سے ہٹا کر یونس میں کر دیا ہوگا۔ اس لیے ابن ندیم کا یہ کہنا کہ ابی بن کعب کو التباس ہو گیا، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابن ندیم نے

موجودہ ترتیب کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہی ہے، حالانکہ ابی بن کعب کا نسخہ موجودہ ترتیب پر تھا ہی نہیں، اگر تاریخ یا حدیث کی کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی راوی نے موجودہ پاروں یا موجودہ سورتوں سے زیادہ یا کم کچھ بیان کیا ہے تو اس سے بھی ناسخ و منسوخ کا شبہ ہو جاتا ہے اور بعض فرقے اس سے یہ غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ نے قرآن کا کچھ حصہ حذف کر دیا، پاروں کا شمار تو متاخرین کا ہے جو سہولت کے لیے اختیار کر لیا گیا، اس کو کسی اور ترتیب سے تمیز کے بجائے چالیں بھی بنایا جاسکتا ہے، اس کی حیثیت ابواب درجہ ۴ سے زیادہ نہیں ہے، اسی طرح سورتوں کے نام کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدلتے رہنا کوئی تعجب نہیں،

مذکورہ بالا بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک قرآن مجید کی تدوین کے تین طریقے رہے، ایک تو مخلوط مجموعہ جس میں قرآن کے علاوہ حدیث، تفسیر، فقہ سب چیزیں ہوتی تھیں، اس کی حیثیت گویا دائرۃ المعارف کی سی تھی، دوسرا طریقہ میقاتی ترتیب کا تھا، اور تیسرا آخری ترتیب جس کو حضرت عثمان نے رائج کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک نئی ترتیب کا آغاز ہوا، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے علمی ذہن و فکر رکھنے والے صحابی کو یہ خیال ہوا کہ قرآن کی آیتوں اور سورتوں کو ترتیب نزولی کے مطابق مرتب کیا جائے، چنانچہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی یہ کام شروع کر دیا، حدیث میں آتا ہے کہ

عن محمد قال منبت ان علیا

ابن ابی بکر عن بیعت ابی بکر، فلقیہ

ابو بکر فقال اکوہت اما رقی

فقال لا ولكن الیت بیہین

محمد کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ حضرت علیؑ نے

حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کرنے میں تاخیر کی تو

حضرت ابو بکرؓ ان سے ملے اور پوچھا کیا تم میری

امارت کو ناپسند کرتے ہو، انھوں نے جواب دیا

ان لا ارتدوا علی الای

نہیں یہ بات نہیں، بلکہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ

الصلوة حتی اجمع القرآن

جب تک قرآن جمع کر لوں، اس وقت تک

صورت نماز کے لیے چادر اوڑھوں گا،

اس حدیث پر محمد بن سیرین نے یہ اضافہ کیا ہے کہ

فرعوا انہ کتبہ علی تنزیلہ

لوگوں کا خیال ہے کہ انھوں نے شان نزول

طبقات ابن سعد ۲/ ص ۱۰۱ مطبوعہ بیروت

کے مطابق اس کو مرتب کیا۔

خبر معلوم اس جمع قرآن کا مقصد اور پس منظر حضرت علیؓ کے ذہن میں کیا تھا، بظاہر ہی معلوم

ہوتا ہے کہ انھوں نے خیال کیا کہ اس ترتیب سے آیات کے مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور

شان نزول پیش نظر رہنے سے مشکلات قرآن کی بہت سی گتھیاں سلجھ جائیں گی، اور نزول قرآن

کی مرتب تاریخ سامنے آجائے گی، جو اس عہد کی تاریخ مرتب کرنے میں بہت مفید ثابت ہوگی،

حضرت علیؓ کا یہ کام اس حیثیت سے بہت مفید اور آئندہ قرآن مجید پر کام کرنے والوں کے لیے

عمدہ نمونہ تھا،

حیرت کی بات ہے کہ حضرت علیؓ نے یہ عظیم الشان کام محض اپنے حافظ پر اعتماد کر کے کیا جس

عربوں کی قوت حافظ پر بھی روشنی پڑتی ہے، ابن ندیم لکھتے ہیں کہ

عن علی علیہ السلام انه راى

حضرت علیؓ علیہ السلام مروی ہے کہ انھوں نے دیکھا کہ حضور

من الناس طيرة عند وفاة النبي

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات لوگوں نے بد فانی مار دی جو اس لیے

صلی اللہ علیہ وسلم، فاقسم انه

انھوں نے قسم کھائی کہ قرآن جمع کر کے ہی چادر اوڑھیں گے

لا يضع رداءه حتى يجمع القرآن

اور اپنے حافظ سے یہ قرآن جمع کیا اور

فہو اول مصحف عند اهل

ندیم کہتے ہیں، میں نے حضرت علیؓ کے خط لکھا

جعفر

ورأيت انا في زماننا عند ابي

یہ قرآن اپنے زمانہ میں ابوعلی حمزہؓ رحمہ اللہ

ابوعلی حمزہؓ الحسن رحمہ اللہ

کے پاس دیکھا ہے، اس کے بعد اسے اوراق نکل

مصحف فاقطعت منه اوراق

تھے جو بنی ہاشم میں متواتر چلا رہا تھا، اس کی

بخط علی بن ابی طالب يتوارثه

ترتیب سوری یہ تھی دینی ابی بن کعبؓ

بنو حسن علی مر الزمان وهذا

اور عبد اللہ بن مسعود کی طرح کی

ترتيب السور من ذلك المصحف

جو گزشتہ رکھی

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ کے اس صحیفہ کی ترتیب سوری ابن مسعود اور ابی بن کعب کے

مصحف سے ملتی جلتی تھی، اور خود ان دونوں بزرگوں کی ترتیب میں بھی میقات میں فرق ہونے

کی وجہ سے کافی اختلاف تھا، اگر حضرت علیؓ کی ترتیب ان دونوں کے مشابہ تھی تو ضرور اس

کی ایک جداگانہ شکل رہی ہوگی،

ابن ندیم کے قول "جمع فیہ القرآن من قبلہ" یعنی اپنے حافظ سے جمع کیا، اور

ابن سعد کی روایت "علی تنزیلہ" دونوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن آیات کی ترتیب نزولی کے

مطابق تھا، اور یہ ترتیب حضرت علیؓ نے اپنے حافظ پر اعتماد کر کے دی تھی، دوسری بات یہ کہ

ابن ندیم کے اس قول سے جو خود شیعت کی طرف مائل تھے شیعوں کا سارا مفروضہ باطل ہو جاتا

ہے کہ حضرت علیؓ کو خاص خاص آیتیں ملی تھیں، جو موجودہ قرآن میں نہیں ہیں اور ان کا قرآن

موجودہ قرآن سے جداگانہ تھا،

صحابہ کرام پر ان کا سارا انفرادی اور بہتان دور ہو جاتا ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی نے

تدوین قرآن میں علامہ طبرسی شیبی کا مشہور قول نقل کیا ہے کہ

الزيادة في القرآن مجموع عليه

قرآن میں زیادتی بالاتفاق باطل ہے، البتہ

الزيادة في القرآن مجموع عليه

علی بطلانہ، واما نقصان
فقد روی عن قوم من حشیتہ
لکن صحیح قول اس کے خلاف ہے،

العامة والصحيح خلاف ذلك (تفسیر طبرسی ص ۶۰)

بلاشبہ حضرت علیؓ کا یہ اقدام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو صدیقی کا پہلا علمی کارنامہ ہے
حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کے مشورہ سے جو کام انجام دیا اس سلسلہ میں بڑی غلافی ہے
کہ قرآن مجید کی ترتیب حضرت ابو بکرؓ کے دور میں ہوئی، اس کی حیثیت سرکار ہی تھی، حالانکہ اسکی
ترتیب عہد رسالت میں جو علیؓ تھی، البتہ کتابی شکل میں مدون نہ ہوا تھا، حضرت ابو بکرؓ نے اسکو
کتابی شکل میں کر دیا، امام سیوطی رحمہ اللہ السنن میں لکھتے ہیں :

کتابہ القرآن لیست بتحدیث
فانہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
یا مریکنا بتمہ ولکنہ کان مفردا
فی الرقاع والکتاب والعصب
وانہا امر الصدیق بنسخہا من
مکان الی مکان مجتمعاً
لیکن وہ مختلف پرزوں، پٹیوں میں اور
کچھ رک تیریوں میں لکھا ہوا منتشر تھا، حضرت
ابو بکرؓ نے اس کو ایک جگہ کتابی صورت
میں مدون کر دیا،

یعنی حضرت ابو بکرؓ نے قرآن پاک کی کوئی نئی ترتیب نہیں کرائی بلکہ عہد رسالت میں جو ترتیب
ہو چکی تھی، اور اس کے اجزاء مختلف چیزوں میں لکھے ہوئے تھے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے
کتابی صورت میں کر دیا، اور حضرت عثمانؓ نے اس کی نقالیں کرا کے سارے اسلامی ملکوں میں
بھیجوا دیں، اور اس کے علاوہ قرآن کی جو میقاتی ترتیبیں تھیں انھیں ضائع کر دیا،
قرآن مجید کے سلسلہ میں حضرت عائشہؓ نے بھی ایک بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جن آیات قرآنی کی تشریح فرمائی تھی، ایک صحیفہ میں انکو جمع اور مرتب کرنے کا حکم دیا، ایک روایت میں ہے:

عن ابی یونس مولی عائشہ قالت
ان اکتب لہا مصحفاً قالت اذا

حضرت عائشہؓ کے خادمہ ابو یونس بیان کرتے ہیں کہ
حضرت عائشہؓ نے فرمایا، ایک صحیفہ لکھنے کا حکم دیا

بلغت هذه الآية فاذا فی حافظوا
على الصلوة والصلوة الوسطی

پہنچو تو مجھے بتانا، چنانچہ جب میں اس آیت پر
پہنچا تو انھیں اطلاع دی، انھوں نے اسکی

تفسیر میں لکھ دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو غا
الوسطی و صلوة العصر وقوموا

در بیان کی نماز یعنی عصر کی، اور فرمانبرداری
بجالاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ،

پھر فرمایا میں اس (تفسیر) کو رسول اللہ سے سنا
اس حدیث سے یہ شبہ نہ ہو کہ پورے قرآن میں صرف صلوة العصر کی تفسیر لکھوائی، بلکہ ابو یونسؓ نے واقعہ کسی ایسے

موقع پر بیان کیا ہوگا جب اس سلسلہ میں کوئی اختلاف پیدا ہوا ہوگا کہ صلوة وسطی سے کوئی نماز مراد ہے، ورنہ اسی
طریقہ سے اس صحیفہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ تمام تفسیریں جمع کر دی گئی تھیں، یہ کہنا چاہیے کہ انکی تفسیر یہ

تفسیر کے لیے ایک نمونہ تھی، اسکی تقلید میں دوسری ازواج مطہرات کو بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی اسی قسم کا مصحف
مرتب کرائیں، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حفصہؓ نے بھی اسی قسم کا ایک با تفسیر صحیفہ مرتب کیا تھا،

عن عمر بن نافع انہ قال کنت اکتب مصحفاً
امام مومنین فقالوا اذا بلغت هذه الآية فاذا

عمر بن نافع کی روایت ہے کہ میں ام سلمہؓ کے ساتھ مصحف لکھ رہا تھا، انھوں نے فرمایا جب اس آیت پر
پہنچو حافظوا..... تو مجھے خبر دے، چنانچہ میں

فلمابلفتها اذنتها فاملت علی حافظوا علی الصلوة
والصلوة الوسطی و صلوة العصر وقوموا اللہ

آیت پر پہنچا تو انھیں خبر دی، انھوں نے لکھا کہ حافظوا علی الصلوة
والصلوة الوسطی و صلوة العصر وقوموا اللہ

آیت پر پہنچا تو انھیں خبر دی، انھوں نے لکھا کہ حافظوا علی الصلوة
والصلوة الوسطی و صلوة العصر وقوموا اللہ

آیت پر پہنچا تو انھیں خبر دی، انھوں نے لکھا کہ حافظوا علی الصلوة
والصلوة الوسطی و صلوة العصر وقوموا اللہ

آیت پر پہنچا تو انھیں خبر دی، انھوں نے لکھا کہ حافظوا علی الصلوة
والصلوة الوسطی و صلوة العصر وقوموا اللہ

آیت پر پہنچا تو انھیں خبر دی، انھوں نے لکھا کہ حافظوا علی الصلوة
والصلوة الوسطی و صلوة العصر وقوموا اللہ

آیت پر پہنچا تو انھیں خبر دی، انھوں نے لکھا کہ حافظوا علی الصلوة
والصلوة الوسطی و صلوة العصر وقوموا اللہ

آیت پر پہنچا تو انھیں خبر دی، انھوں نے لکھا کہ حافظوا علی الصلوة
والصلوة الوسطی و صلوة العصر وقوموا اللہ

آیت پر پہنچا تو انھیں خبر دی، انھوں نے لکھا کہ حافظوا علی الصلوة
والصلوة الوسطی و صلوة العصر وقوموا اللہ

مکتوبات شیخ الاسلام مولانا شمس الملحی

اور

سلطان غیاث الدین بنگالہ

از جناب مولانا سید عبدالرؤف صاحب اورنگ آبادی

(سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو معارف نمبر ۲ جلد ۸۲)

مجموعہ مکتوبات میں دیگر مکتوب الیہم کے علاوہ خاص سلطان ممدوح کے نام کیا یہ مکتوبات مختصر و مطول ہیں، ان میں بعض مکتوب بجائے خود ایک مقالہ اور رسالہ کی حیثیت رکھتے ہیں، مکتوبات کے ذریعہ جس طرح اور ادا و تمندوں کی مولانا نے ہدایت و دستگیری کی ہے، اسی طرح سلطان کی بھی ہر منزل میں رہنمائی کی ہے، اور ہر فکر و عمل میں ایک دستور پیش کیا ہے، ان کی بارہ مکتوبات سے اگر ایک طرف مولانا کے قومی و ملکی نظریے معلوم ہوتے ہیں تو دوسری طرف ہدایت و تربیت کے طریقہ پر روشنی پڑتی ہے، ان مکتوبات کے مندرجہ مضامین بہت اختصار سے مختلف عنوانات کے تحت پیش کیے جاتے ہیں،

مطالعہ مکتوبات مجاورت حرم کے سلسلہ میں مکتوبات درسد کے بار بار مطالعہ کی تاکید ہے کہ جتنی بار مطالعہ فرماتے رہیں، ان کی افادہ و فواید روحانی باندازہ دگر ظاہر ہوتے ہیں گے، اس سلسلہ میں کسی بزرگ کی ایک سبق آموز حکایت نقل کی ہے کہ انھوں نے اپنے استاد کے مکتوبات کا مطالعہ پانچ سو بار کیا تھا، اور ہر بار اسرار و معارف نئے انداز سے ظاہر ہوتے رہے، ان مکتوبات کو مخفی اور محفوظ رکھنے کی بھی

لے از مکتوب عدد شخصیت و رسوم

ہدایت کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

مقصود دانگہ و دوم آن فرزند است کہ باطن بروی کشاید تا میں ہمہ اسرار بروی ریزم باید کہ
مکتوبات من کے رائے نمایاں و ہر بار کہ کلمات من مطالعہ فرما کر و فوتے دیگر و غمے دیگر خواہد بود
اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ فقیر مجاورت حرم بیت کی نیت سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتا ہے الموت نہال انشاء اللہ تعالیٰ۔ امین

سند یا اگر قدرت را بپایاں نرساند بارے اندر طلبش عمر بایاں برساں
اب تو ملاقات یوم معلوم ہی میں ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ قل ان الاولین والآخرین لجمعون
الی میقات یوم معلوم۔

ایک مکتوب میں مراسلت کی تاکید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

ہر بھیجے کہ کشاید فرماے و مرغیے در کلبہ کہ مبارک بر من فرستی امید دارم کہ مولای من

بر تو فضلہا و احسانہا بیا رخا ہر کرد و در کشاید ہر بھیجے مرا علی و ہبی،

آیت کریمہ و من یخرج من بیتہ مهاجرا الی اللہ و رسولہ الخ کے زیر عنوان چند مکتوبات ہیں جن میں مختلف عنوان سے ہجرت اور ہجرت اور دل کش و دل ربا خواب کا ذکر ہے، لکھتے ہیں کہ حرم کے کسی حجرہ میں میں آرام کر رہا تھا کہ دفعۃً حجرہ پر نور ہو گیا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، آپ نے نہایت شفقت سے تین بار فرمایا کہ مولانا! یہ حجرہ تبرک میں تم کو عطا کرتا ہوں، اس میں تم رہو اور اپنے فرزندوں کو بھی لا کر اس میں ٹھہراؤ، یہ حجرہ وہ ہے جس میں فاطمہؑ اور میں رہا کرتا تھا، آیت حجرہ میں تمھیں دیتا ہوں، اس خواب دل کش کی کشش نے مجھے دیا یہ محبوب میں پہنچایا

لے از مکتوب عدد شخصیت و رسوم ایضاً مکتوبات عدد و پنجاہ و رسوم و مکتوب عدد شخصیت و پنجم و مکتوبات عدد شخصیت و رسوم

مولانا کے سفر حج کی گزراہ
آپ کے سفر حج کی گزراہ چنگانوں تھی، اور جہازوں کے انتظام کی خدمت سلطان
مدرس کے ذمہ ہوئی تھی، چنانچہ لکھتے ہیں کہ

سلطان کی خدمت

برائے جلا کر ایں بیچارہ و داع حضرت علیا علاہ اللہ تعالیٰ در کنگورہ کردہ است و
عالیہ موسم قریب شد و رسید بمرحمت بجانب کاکنان چنگانوں فران شود کہ ایں فقیر را بار ویشا
بیت سفر خانہ کعبہ کرد ایں فقیر حج شدہ اند، در جہازے اول رواں دارند۔ شاہ و آل شاہ
از کبات زمانہ مصون و اعداء شاہ مقہور و معنوں و عاقبت ہمہ بخیر و مقرون باد آین۔

سبیل اللہ کے سانی
مجاہد کی حرمت
سبیل اللہ کے زیر عنوان تحریر فرماتے ہیں کہ در ماندہ اور لاچاروں کے کاموں
میں سعی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھانا، راہ میں پانی پلانے کا اہتمام کرنا، مسجدوں
کی تعمیر کرنا، اور اہل و عیال کے نفقہ میں سعی کرنا وغیرہ تمام چیزیں سبیل کے تحت میں داخل ہیں،
گراے اطلاع شرع میں حسب ارشاد نبوی سبیل اللہ حاجیوں اور غازیوں کی راہ کو کہتے ہیں میں غیبت
قد ما فی سبیل اللہ وجبت لہ الجنة۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عہد خلافت میں
حضرت خالد بن ولید کو کسی ملک و قوم پر فوج کشی کے لیے نامزد کیا اور اپنے ہاتھ سے سواری
ان کے حوالہ کی، خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہو گئے اور حضرت ابو بکر ان کے ہمراہ کاب
پیادہ پا جنگ آزمائی کی بابت ضروری ہدایات دے رہے تھے، خالد نے عرض کیا، آپ
خلیفہ پیغمبر ہیں، یہ بڑی بے ادبی ہے کہ میں سوار اور آپ پیادہ پا ہوں، آپ نے فرمایا، خالد!
مختاری حیثیت اس وقت دوسری ہے، تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، اس لیے یہ روا نہیں
کہ تم میری تنظیم کے لیے سواری سے اتر پڑو، اور میں اس وقت ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے
ہمراہ کاب بیت جہاد راہ روی کر رہا ہوں، یہ کہہ کر جوتے پاؤں سے اتار کر ہاتھ میں لے لیے، اس

لے مکتوب صد و پنجاہ و دوم سے مکتوب صد و چل و ششم

آپ کا مشایہ تھا کہ اللہ کی راہ میں قدم گرداؤں ہو جائیں، اور آپ ارشاد نبوی کے امیدوار
ہو جائیں، پھر فرمایا، روز قیامت غازیوں کے گھوڑوں کے بول و براز میزان قیامت میں
وزن کیے جائیں گے اور مجاہد کے اعمال صالحہ میں محسوب ہوں گے، آخر میں لکھتے ہیں کہ
اعتقاد ایں فقیر آنکہ حق تعالیٰ ایں نعمت و دولت آل فرزند را مہیا و مہنا گردانیدہ است

سیاست قومی
ملکی کے بھارت و حکم
آیت کریمہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا و بطنوا من دونکم
کے زیر عنوان سلطان مہر و ج کو قومی و ملکی سیاست کے بھارت و حکم
کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو ہرگز محرم اسرار بنانا چاہیے، جو لوگ مصلحت وقت
کے پیش نظر ان کو اپنا مستند گردانتے ہیں انہیں خبردار ہونا چاہیے کہ یہ مصلحت نہیں، اسرار
مفسدہ ہے، قرآن حکیم کا ارشاد ہے: لا یألوکم خیالہ و ذاماعنتہ الخ یہ وہ بداندیش
ہیں کہ مسلمانوں کی ایذا رسانی اور ان کے کاموں کی تخریب میں ہرگز کوتاہی نہ کریں گے، انکی
تباہی و بربادی ان کی دلی تمنا و خواہش ہے، مسلمانوں کو ناصح مشفق کی نصیحت حق کو سننا
اور اپنی عقل و لکھ کو الگ کر دینا چاہیے، انہیں ایسا منصب اور عہدہ ہرگز عطا نہ کریں
کہ وہ مسلمانوں کے والی و متولی بن بیٹھیں اور ان پر حکمرانی کرنے لگیں، اس کی مزید تائید اس آیت
سے ہوتی ہے، لا تتخذوا الکافرون اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل
ذالک فلیس من اللہ شعیئاً۔۔۔۔۔ مشرکین و کفار کو مسلمانوں پر مسلط کروینے اور حاکمانہ
اقتدار دیدینے کی وعیدیں روایات میں بکثرت بڑی اور سخت ہیں، اور دشمنان دین و ایمان
کی طرف سے جن مسلمانوں کو خطرات محسوس ہوتے ہیں، ان کے لیے من یتق اللہ یجعل لہ
مخرجاً و یرزقہ من حیث لا یحتسب الخ کا وعدہ حق کافی و دوائی ہے،

لے مکتوب صد و شصت و سوم

مسلمانوں کی حاجت روائی | مسلمانوں کی حاجت روائی اور دجوتی بہت بڑا کام ہے، انکی اعانت اور کار بر آری کے لیے صادق مصدق علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے: واللہ فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیه۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔

حیات طیبہ | فرزندِ نبی! تو بادشاہ اور جوان صالح ہے، اور بادشاہی چند پشت سے متوارث ہے اگر تو حیات طیبہ اور دنیا اور دین کے عیش و عشرت کا خواہشمند مند ہے تو آیت کریمہ: من عمل صالحاً من لدنا من ذکرا و انثی و هو مومن فلنجینہ حیۃ طیبۃ کے مطالب اور مقتضائے پر نظر رکھ جو مومن صالح کے لیے وعدہ دنیا ہے، اور آخرت کی جزا کے لیے دلجوینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون کا وعدہ ہے، اے دوست دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ رحمت و کرامت نامحذو ہیں، ان میں سے ایک وعدہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا ہے، انسان کے اعمال محسوب اور محدود اور اللہ تعالیٰ کی عطا و جزا بے حساب و بے کتاب ہے جب اس حقیقت کا انسان پر غلبہ ہوتا ہے تو قمر ہفت روزہ بھی اس کو اور جہشت بریں نظر آتا ہے، "ہنیاء لہ باب النعیم نعیمہا" اگر سوال کیا جائے کہ بارگاہِ کریم و رحیم تک کیونکر رسائی اور باریابی اور منزلِ حق کیونکر ملے ہو تو دوست من! دامنِ شرع خوب مضبوطی سے پکڑو اور اس کی پناہ ڈھونڈو تو فتح و ظفر اور عیش و نشاط گوناگوں کا معائنہ کرو گے، انشاء اللہ تعالیٰ جو شخص سورہ تحریم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك سے آخر تک ایک بار یا کم سے کم ہفتہ میں ایک بار پڑھ لے گا، اس کو حق تعالیٰ حصنِ شرع میں باریابی بخشے گا اور اس کا خاتمہ توبۃ النصوح پر ہوگا، اگر کہا جائے ایسے دو رفتن میں شریعت اور اس کے

احکام پر گامزن ہونا دشوار ہے تو ایک عاقل و یکسو کیا کہیں آسکتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ فیضِ الہی منقطع نہیں ہے، اور اس کی رحمت و قدرت اور فضل و عطیہ کچھ بعید نہیں ہے، ان ربک لذ و مغفۃ للناس علی ظلمہم و ان ربک لذ و فضل عظیم و وسعت کل شیء رحمتہ پر نظر رکھو، ماں کی گود میں جس طرح بچہ راحت و سکون محسوس کر کے خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح بندہ درمولی پر راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے پس درمولی پر جو بطف و خوشی حاصل ہو وہی اصلی خوشی ہے، ہنیداً مریا۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ

قرۃ نال آن فرزند مبارک و میمون باو بالنبی و آلہ الامجاد

صحبت اور اس کے تاثرات | ابتدا سے آفرینش سے آج تک لائقِ قربت اور قابلِ صحبت خاصاً خدا اور خاکسارانِ جہاں متقی و صالح رہے ہیں، نہ کہ وہ دیندار جو حرص و طمع میں پڑ کر بندگانِ خدا کو شریعتِ مصطفویٰ اور رضائے الہی کی راہ سے گمراہ کر کے غیر شرعی رسوم میں الجھاتے ہیں جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے، وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی الامن امن و عمل صالحاً۔ اور ان کو مکہ عند اللہ اتقکم۔ پس مرافت اور مصاحبت کے قابل صرف متقی و صالح ہی ہیں، صحبت کے اثر کی زندہ مثال سلطانِ فیروز دہلی کی ہے جس نے بہت سے خاصانِ خدا و خاکسارانِ جہاں کو دیکھا اور اکثر مشائخِ طریقت کو پایا، اور سید جلال الدین بخاریؒ کی چند روزہ صحبت کے اثر سے اس کو زیادہ فائدہ پہنچا، چنانچہ یہ اس کی عادت تھی کہ جب وہ غصہ کی حالت میں کسی کو قتل کر دینے کا حکم دیتا تھا تو اسکے نفاذ سے پہلے اعتراض تصور کر لیتا اور معذرت خواہ ہوتا کہ وہ دراصل حکم ہی نہ تھا بلکہ میں نے محض غیظ و غضب میں یہ باتیں کہہ دی تھیں، اور اب میں اس حکم سے رجوع کرتا ہوں،

غرضکہ اہم فیصلوں اور حکموں پر غور و فکر کے ساتھ نظر ثانی کرتا، اور مفتیان شرع سے اس کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے بعد حکم صادر کرتا، اور حکم دیتے وقت کہتا کہ خداوند ابدہ فیروز حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ تیری شریعت حق حکم دے رہی ہے، دہلی میں سید بخاری کی تشریف آوری کے وقت شاہ مجدد نے منادی کرا دی تھی کہ بندہ فیروز پر جو بھی دعویٰ رکھتا ہے وہ آئے اور میرا دم پکڑ کر دعویٰ کرے، میں اس کی سماعت کے لیے تیار ہوں، تہجد اور نماز چاشت کی پابندی سلطان کو سید موصوف ہی کے طفیل میں حاصل ہوئی، اور بھی اس قسم کے بہت فیوض و برکات ان سے حاصل کیے۔

آخر مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ

اے فرزندِ خدا تعالیٰ عمر در اند بخند و دہری کلمات من اور اگیرا اور ناف تر آمد

فراہ کی محبت اور آثار محبت | فرماتے ہیں کہ فقراء اور درویشوں کی محبت اور ان کی ملاقات کا شوق اللہ تعالیٰ کی محبت اور لقا کا شوق ہے، جب محبت کمال کو پہنچتی ہے تو محبوب کے در و دیوار بلکہ اس کے کتے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، مجازی محبت، محبت حقیقی کا دیباچہ ہر مویہ محبت ابھی خام ہے، جب پختہ ہوگا تو بادشاہ عزیز اس سے متمتع ہوگا، والذین آمنوا اللہ حبیباً للہ، مخلص مومنوں کی شان ہے، مگر درویشی و درویشوں کی دوستی ہی سے حاصل ہوتی ہے، کسی اور عمل سے اس متاع گرانمایہ کا حاصل ہونا دشوار ہے، اور درویشوں کی دوستی خدا کی دوستی ہے، جو ان کا دوست ہوا وہ ان ہی کے ساتھ ہے اور رہے گا، اور جو ان کے ساتھ ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، دوستی ہی قبولیت اعمال کی شرط اول ہے، پس ضرورت ہے کہ اس گوہر گرانمایہ کو حاصل کرنے کی سعی کر دے کہ سرایہ کو نین ہی ہے، بہت ہشیاری و بیداری سے

لے مکتوب مدد و شفقت و سوم گئے جہان دانے ہیں وہ خدا کے سب سے بڑے دوست و اہل ہیں۔

کام لو، ایسا نہ ہو کہ دل دنیا سے دنی کی محبت سے آلودہ ہو جائے، محبت مولیٰ اور یاد مولیٰ کا مقام پاک دل ہی ہے، اس پاک مقام کو فریب دنیا بنانا ایسا ہی ہے جیسے کعبہ میں بت پرستی کرنا، فریب خدا فریب خاک مردہ بخت آرمی کند اسے باد خاک من مطلب جز بکوسے دست جو محب آج اپنے محبوب کے ساتھ ہے، فرمائے قیامت میں بھی اس محب کا حشر اپنے محبوب ہی کے ساتھ ہوگا، اگر چہ ان میں سے ایک مغرب میں ہو اور دوسرا مشرق میں۔ لا بعد مع المحبت محبت میں دوری کا کوئی سوال نہیں،

رزق جہانی اور رزق روحانی | ارشاد ہے کہ "نحن قسمنا بینہم معیشتہم الخ" جس طرح اجسام

کے لئے رزق ہے اسی طرح ارواح کے لیے بھی ہے، اگر جسمانیات میں علی الموسع قد سراد علی المقتدر قد سراد کی تقسیم و تفریق ہے، تو روحانیات میں بھی ہے جس دل کو دنیا سے دنی کے حرص و ہوا سے معذور کر دیا ہے، اس کو نعمائے آخرت سے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ ہوا و ہوس کے مرید میں بھٹسا اور دھنسا ہوا ہے، اور جس دل میں آخرت کی محبت اور آخرت کا ذوق و شوق دیا ہے، وہ دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، محبان آخرت دنیا میں رہ کر بھی ہنگامہ دنیا سے بیگانہ اور لطف دنیا سے بے ذوق ہوتے ہیں، ان کا رجحان صرف آخرت اور اہل آخرت کی طرف ہوتا ہے، اور فقراء و درویشوں سے ان کو محبت اور احسان و اخلاص سے ذوق ہوتا ہے، اور وہ قسمت روحانی سے بہرور ہوتے ہیں، ان کے علاوہ مخلصین کی ایک جماعت ہے جنہیں خاصہ کہتے ہیں، ان کے قدم دنیا میں ہوتے ہیں اور سر عرش آخرت کے لگا ہوتا ہے، خنجر عشق و محبت کی غلیبی شراب ان کا رزق ہے،

زہد اور زہدانہ زندگی | انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وہ ذوات مقدس جن کو اللہ تعالیٰ

نے نبوت کے ساتھ سلطنت و حکومت سے بھی نوازا ہے، ان کی زاہدہ زندگی کو آیات و روایات سے پیش کر کے سلطان کی تعلیم و تربیت فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت یوسف علیہم السلام کی نبوت اور خلافت ارضی پر یاد آؤ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض الخ

اور دوسرے سلیمان داؤد الخ اور کنان اللہ مکننا لیسف فی الارض الخ کی آیات شاہد ہیں، مگر ان کی زندگی یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام درویشانہ خرقہ پہن کر شہر میں گشت کر کے پوشیدہ طور پر لوگوں سے دریافت کیا کرتے تھے کہ تمہارا حاکم کیسا ہے؟ رعایا کے ساتھ اس کا برتاؤ و سلوک کیسا ہے؟ ایک شرب کو ایک اجنبی سے دریافت کیا کہ حاکم وقت کے بارہ میں تمہارا خیال کیا ہے، اس نے جواب دیا وہ برا تو نہیں ہے، اچھا ہی ہے، مگر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ محنت کر کے حاصل کرنے کے بجائے بیت المال سے لیتا ہے، یہ اجنبی حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی تنبیہ کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ جواب سن کر حضرت داؤد گھر پہنچے تو گریہ و زاری شروع کر دی اور بارگاہ بے نیاز میں عرض کی، بار الہا یہ بندہ سچا رہ کوئی پیشہ نہیں جانتا تو ہی بتا کہ وہ کون پیشہ اور کیونکر حاصل کرے، خدا اُسے مجیب و عاقبول فرمائی اور لوہاری کی تعلیم دی، جیسا کہ ارشاد باری ہے:
وَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ السَّمِيعُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِيُخْرِجَ مِنْهَا ذُرِّيَّتًا عَرَفَتْ دِينَهُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
اختیار کیا، ایک طرف کسب معاش کا یہ حکم تھا، دوسری طرف کسب آخرت کے لیے اعمال و صالحات الخ کا حکم ہوا، حسب ارشاد عز اسمہ و تعالیٰ دوسرے سلیمان داؤد اور حضرت سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیورہ ولسلیمان الریحہ الی ومن الجن من یعمل بین یدیه باذن ربہ اور نیز ومن الشیاطین من یغو صون لہ الخ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جن و انس، وحوش و طیور اور بحر و بر سب پر چھائی ہوئی تھی،

اس کے باوجود آپ روزانہ ایک زنبیل اپنے ہاتھ سے تیار کر کے دور وٹیوں میں بچتے تھے، ایک ٹوٹی تو اسی جگہ صدقہ کر دیتے اور دوسری روٹی کسی محتاج مسکین یا مہمان کے ساتھ کھاتے،

خود سلیمان اگرچہ چنداں کا رداشت از زمین تا عرش گیر و دار داشت مسکنت راقہ رجوں بہ شناخت او قوت از زنبیل بافی ساخت او (عطار)
حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بارہ میں سخن نقص علیہ احسن القصص الخ اور کنان اللہ مکننا لیسف فی الارض الخ وارد ہے، شاہانہ اقتدار اور دولت کی فراوانی کے ساتھ زاہدہ زندگی بسر کرتے تھے اور رعایا میں عدل و انصاف کرتے تھے، ہمارے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی زاہدہ زندگی ان سب جداگانہ اور نمونہ تھی، آیت کریمہ مَا لَھٰذَا الرَّسُولُ یَٰ اَکِلِ الطَّعَامِ و ہمیشہ فی الامسواق الخ کے ماتحت بعض مفسرین یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ اور فقیرانہ زندگی پر کفار و فخر داناس کا طعنہ دیتے تھے، اس طعنہ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعہ آپ کے پاس دنیا کے خزانوں کی کنجیاں بھجوائیں اور یہ پیام کہلایا کہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ نبی عبد اور بنی ملائکہ میں سے جو بننا پسند فرمائیں اس کو اختیار کر لیں، اس سے آپ کے نفع جنت میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی، اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت تھے، آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا، انھوں نے زمین کی طرف اشارہ کیا، یعنی زمین کی طرح تواضع اختیار فرمائیں، اس مشورہ پر آپ فرمایا کہ نبی عبد ہی بننا پسند کرتا ہوں، اس جواب پر حضرت جبریل نے آپ کو مبارکباد دی کہ حضور نے وہی پسند فرمایا جو مولیٰ کی مرضی تھی، اس طرح آپ نے دنیاوی دولت و ثروت پر فقر و فاقہ کو ترجیح دی، آپ کی سادگی کا یہ حال تھا کہ گھر میں جھاڑ دینے اور چکی چلانے میں کینڑ کا ساتھ دیتے، چولہا خود جلاتے، چٹائی اور بورے پر آرام فرماتے، معمولی لباس زیب تن فرماتے، انار نصف ساق کا پہنتے، گھر کی ضروریات کی فراہمی کے لیے خود

بازار جاتے اور سامان خرید کر لاتے۔ یہ آپ کا خلق عظیم تھا۔ صحابہ کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کے خلق کی بابت استفسار فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن۔
روایت ہے کہ ایک روز محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دونوں ہاتھوں سے کسی ایسی چیز کو ہٹا رہے تھے جو نظر نہ آتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ کوئی چیز سامنے نظر نہیں آرہی ہے، فرمایا، دنیا آراستہ ہو کر میرے سامنے آئی تھی کہ میں اس کو قبول کروں، اسی کو ہٹا رہا تھا، جب وہ مایوس ہو گئی تو کہا خدا کے رسول میں آپ کے سامنے تو نہ آؤنگی مگر آپ کی امت کے سامنے سے ہرگز نہ ہٹوں گی۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں کوئی اچھی چیز پیش کی گئی تو آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ وہی دنیا ہے جو مجھ سے دور نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ اللہ الذین امنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض الخ میں امت محمدی سے خلافت و حکومت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ آج تک پورا ہو رہا ہے، اور انشاء اللہ آئندہ بھی پورا ہوتا رہے گا، اس مکتوب کے آخر میں فرماتے ہیں

بحمد اللہ میں رکن زمین بادشاہ بر خور دار ارباب و این ملک ظاہر است و از ملک باطن اخلاق حمیدہ محبت مشائخ و علما بالغ و جود و سخا و شجاعت و ہنم عالیہ کہ ان اللہ یحب مانی الامور و یکرمہ سفا فہذا ذات مبارک مجموعہ صفات سینہ گردانیدہ اشکر و انعم اللہ لان شکرکم لازیدکم

حقیقت درویشی اور ریش حقیقی آیات: فمن الناس من يقول ربنا اتنا فی الدنیا و مالہ فی الآخرة من خلق و منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرة حسنۃ و قنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا

کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ اہل دنیا میں سے بعض دنیا اور صرف دنیا کے طالب اور بعض دنیا و دین دونوں کے طالب ہیں، اول الذکر مردود و مذموم اور دوسرے مسعود و محمود ہیں۔ لہذا نصیب مما کسبوا کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ملک آخرت کی دولت مشقت و تدبیک بغیر تو حاصل ہوتی نہیں ہے۔
سعدی جنازہ بردہ چہ داند قد ریاہ تحصیل کام دل پہ نگاہ پوسے خوشتر است

طالبان آخرت کی تین قسمیں ہیں، ایک عوام مومنین جن کو لا الہ الا اللہ کا اقرار باقی اور تصدیق دلی حاصل ہے، دوسری خواص مومنین یعنی عباد و زباد، تیسرے اہل اللہ اور خاصان خدا جو ترک دنیا کے ساتھ آخرت کے سامنے بھی سر نہیں جھکاتے بلکہ دنیا و آخرت دونوں سے آگے بڑھ کر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم سر رکھتے اور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر سر کے بل چلتے ہیں

زادہاں اندر جہاں خود کار شاہ دارند یک پاکباز راہ اور بازا کارے دیگر است
دنیا است بلا خانہ و عقبی ہوس آباد ماحصل این ہر دو بیک جو نشایم

خاصان خدا کی بھی دو حیثیتیں ہیں، ایک جماعت اپنے کو گوشہ گنہگار میں اس لیے رکھتی ہو کہ گرد و غبار دنیا اور دنیا داران کے دامن عزت تک پہنچ نہ سکیں، دوسری جماعت خلق خدا کے درمیان رہنے پر مامور ہے تاکہ مخلوق خدا ان کے ظاہر و باطن سے برکات حاصل کرے، اور انکی صحبت اور پیروی سے سالک راہ ہو سکے، بے شبہ علوم شرعیہ اور صلوٰۃ و صوم تلاوت قرآن کا مشغلہ مستحسن اور ضروری ہے، مگر خاصان خدا کی شان کچھ اور ہی ہے، جو عباد و زہاد کو بھی نصیب نہیں،

درویش وہ ہے جس کو ماسوا اللہ سے تعلق نہ ہو، جس کا دل دنیا و دنی سے اس طرح وابستہ ہے کہ مکتوب صد و ہفتاد و نہم نے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے۔

ہو کہ وہ مطلوب و مقصود بن جائے وہ ہرگز درویش نہیں ہے، ہمارے پیر طریقت فرماتے ہیں کہ درویش کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ بہشت پر بار ہو نہ اس کے دل میں غبار ہو اور نہ کسی چیز سے اسکو سرکاو ہو، بس ایک ہی ذات کی یاد سے آسودہ اور آرمیدہ ہو، یہی درویشی ہے، اور یہی سلطانی ہے اس جہان اور اس جہان کی حقیقی سلطانی اسی کے دولت فرائد سے وابستہ ہے، اور بندہ اسی جماعت کے آستانہ کا خاک پوش ہے،

من از چہ از رخ تو بچو چشم بدورم ہزار بچوں سوختہ سپند تو باد
درویش وہ ہے جو ہر چیز سے کنارہ کش اور بے تعلق ہو، اس حقیقت کو آیت کریمہ
للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله
ورسولنا من تلامش کرنا چاہیے، اس جماعت اللہ کا طرہ امتیاز یبتغون فضلا من الله
وہ رضوان اللہ کا طالب ہے اور بس، عارف رومی اسی روحانی دولت کی بابت فرماتے ہیں:
خواجہ سلام علیک ملک بقایافتی انجہ زجان خوشتر است خواجہ کجایافتی
ہمتو سلام علیک ہمتو علیک سلام طبل خدائے بزن کیں ز خدایافتی

عزیز من! خوب اچھی طرح غور کر لو، جب اغیار سے ترک تعلق کمال کو پہنچتا ہے جمعی
محبوب پیوستگی کمال کو پہنچتی ہے، بس اس کو مختصر لفظوں میں یوں سمجھو کہ درویشی الا نقطاع
عما سوا ہے اور بس، حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کی تقریر دلپذیر اس موقعہ کی یہ ہے کہ حقیقی
درویش وہ ہے جس میں چار صفتیں ہوں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ شریعت درویشی
کا علم، طریقت اس کا قدم (عمل)، حقیقت اس کا حال اور معرفت اس کا کمال ہے، درویش میں
اگر چاروں صفتیں پیدا نہ ہو سکیں تو کم سے کم درویشی کا علم تو بہر حال ضروری ہی
اگر تنگ شکر خرید می نہ تو انم۔۔۔۔۔ ہمارے گس از تنگ می رانم

آخر میں فرماتے ہیں:

"این مکتوب بطریق رسالہ درویشی نوشتہ ام تابر شاہ یادگار این غریب نامہ عاقبت
دشنامہ مسلمانان باد"

تربیت روحانی | اس عنوان کے تحت میں مختلف قسم کے مضامین اور تعلیمات ہیں، اور اس کی ابتدا
احکام شریعت سے ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ وضو کا آغاز اور اختتام شہادتین پر ہونا چاہیے،
وضو میں آداب و عنود کا لحاظ ضرور ہے، حتی الامکان وضو اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے اور
اثناے وضو میں کسی سے کلام نہ کرنا چاہیے، اور سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله
اکبر اور استغفر الله الذي لا اله الا هو الحمد للہ والقبول الیہ کے کلمات درود یا
رہنا چاہئیں، وضو کے بعد ہی دو گانہ تحیۃ الوضو ادا کرنا چاہیے، اور سجدہ میں امیہ وار قبولیت
کی دعا کرنا چاہیے، پنجگانہ نماز کے علاوہ چاشت اور تہجد بھی پڑھنا چاہیے، بعد مغرب دو گانہ نیت
حفظ الایمان اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ ہر رکعت میں بعد فاتحہ اخلاص سات بار، معوذتین ایک ایک بار
اور یا حی یا قیوم بتنی علی الایمان تین بار پڑھی جائے، حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے
غیر معین اوقات میں دو گانہ نماز حاجت کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز حاجت کے برکت
و ثمرات سجدہ ہیں، بندہ نے جنکو خود محسوس کیا ہے اور بارہا محسوس کیا ہے، اور اپنے مولیٰ سے جو کچھ
طلب کیا ہے پایا ہے، یہ نماز کلید فتح و ظفر ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ
سات بار اور سورہ کافرون ایک بار، اور دوسری رکعت میں فاتحہ سات بار اور سورہ نصر اللہ
ایک بار اور قعدہ اخیرہ میں درود ابراہیمی پڑھ کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ربنا لا تؤاخذنا
سے آخر تک پڑھی جائیں، اس کی سند حضرت شیخ کے حوالے سے بیان کی ہے،

سورہ کہف کے متعلق لکھتے ہیں کہ روزانہ اس کی تلاوت ہو سکے تو بہت بہتر ہے اور نہ دوسرے دن،

اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک بار جمعہ کو ضرور تلاوت کیجائے، روزانہ تلاوت کے بہت فوائد ہیں، اس سے دل خوش و خرم، توانا اور قوی و زندگی خوشگوار رہے گی، اور کل کام خاطر خواہ انجام پاتے رہیں گے، انشاء اللہ۔ اسی طریقہ سے مختلف سورتوں کے فوائد بیان فرمائے ہیں،

علم نافع اور علم ضار | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم انی استسئلك علما نافعا لکے ورد کی تاکید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اپنے "اعوذ باللہ من علم غیر نافع" یعنی علم غیر حسن و علم ضار و علم قبیح سے تقوٰی فرمایا ہے اور الذین اتوا العلم درجات اور انما یخشى اللہ من عبادة العلماء میں علم سے مراد علم نافع و حسن اور یعلمون الخاھ من الحیوة الدنیا وھم عن الآخرة غافلون میں علم ضار و قبیح مراد ہے، علوم ضار میں بعض تو سراسر کفر اور زینہ کفر ہیں، اوامر و نواہی، حلال و حرام کا علم علم حسن ہے، والذین اتوا العلم درجات کا مشاوریات علم ہیں، اور فوق کل ذی علم علیم کا مفہوم یہ ہے کہ قلب کا علم قالب اور جسم کے علم سے بدرجہا بہتر ہے، علم صلوٰۃ یعنی رکوع و سجود اور قراۃ و تعدیل اور ارکان نماز کا علم جسم سے متعلق ہے، اور حب ارشاد نبوی المصلیٰ یناجی ربہ۔ نماز میں مولیٰ سے راز و نیاز "واعبد ربک کاملک تراۃ" میں شروع و حضور قلب و ما امر الالیعبد واللہ یخلک بین لہ الدین حنفاء میں نفس و نفسانیت کی آلائشوں سے پاک اور اخلاص علم قلب ہو، اور یہ علم ہر ایہ اور بزودی میں نہیں بلکہ صاحبان دل کے آستانہ ملتا ہے، علوم قلب کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے

لا یحوز و یحوز تا اجل است

علم عشاق را نہایت نیست

ایں ہمہ علم جسم مختصر است

علم رفتن براہ حق دگر است

اور متین الیہ و اتقوا اور ربنا علیم توکلنا والیہ ابننا والذین انوا متدحبا

خاص انبیاء علیہم السلام کا علم ہے اور یہ علوم اباب تلویب سے متواتر ہیں،

العلماء و سنتہ الانبیاء سے مراد یہی اباب تلویب ہیں، اور ان للقرآن ظاہر و باطنی سے مراد وہی علم قلب ہے، اس لئے تلاوت قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسرار قرآن ظاہر و باطنی توبہ اور استغفار | روحانی تربیت کے سلسلہ میں توبہ و استغفار کی بھی ہدایتیں ہیں، توبہ و استغفار کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ قدس سرہ العزیز فرماتے تھے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ امت محمدی کو دو نعمتوں سے امان و پناہ حاصل تھی اور اب بھی ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و دوسری استغفار، ایک نعمت تو ہمارے درمیان سے اٹھ چکی، دوسری باقی ہے اور اس کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک مغرب آفتاب طلوع نہ ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ کے لئے توبہ فرمایا کرتے تھے اور ہر روز ستر بار استغفار فرماتے تھے، فتح مکہ کے بعد جب سورہ نصر کا نزول ہوا تو استغفار کی تعداد سو بار کر دی، بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کی کہ حضور مجھے استغفار کے کلمات تسلیم فرمائیں جن کو میں نماز کے بعد پڑھا کروں، آپؐ فرمایا: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا و لا یعفو الذی ذنب اللہ انت فاعفو لی مغفۃ من عندک و ارحم منی انت انت الغفور الرحیم۔ توبہ و استغفار کے بہترین فوائد و برکات ہیں، اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، دل کو راحت اور روح کو سرور حاصل ہوتا ہے مشکلات حل اور رزق حلال میں وسعت ہوتی ہے

سلطان پر مولانا کی توجہ خاص | سلطان مولانا موصوفی کے مخلص اور مجاز مریدوں میں تھا مولانا

نے اس کو جید و عمامہ خاص اور حضرت شیخ مخدوم جہاں قدس سرہ کا ائینہ خاص عطا فرمایا تھا فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ جب جبہ و دستار سے آراستہ ہو جاتے تو فقیر ائینہ پیش کرتا اور آپ اس میں روئے مبارک دیکھتے، آپ کے وصال کے بعد یہ متبرک ائینہ گم ہو گیا، پھر ایک مدت کے بعد وہ دیکھ

آئینہ کسی نے لاکر فقیر کو دیا، اس لیے فقیر کے لیے وہ نعمت کبریٰ اور تبرک عظیم ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ

ہاں آئینہ بحضرت شاہ ارسال کردہ شدہ این نعمت و برکت شاہ اودانی بود

روشنیما دید دنیا و دنیا نماند و اللہ تعالیٰ، طفیل آن آئینہ دستار و بارانی کرد و ترجمہ

پوشیدہ بودم فرستادہ ام

سلطان کی مدت حکومت ایک روایت کے مطابق سلطان نے سات سال چند ماہ اور ایک

شہادت کے مطابق سولہ سال پانچ مہینے عدل و انصاف سے

حکومت کرنے کے بعد ۱۰۰۰ میں راجہ کانس (گنیش) زمیندار پھوڑیہ بنگالہ کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

گلمائے پریشان

آداب الیاس احمد (ریٹائرڈ سرکٹ جج) خدمات کتاب ۸۰۰ صفحات

تصحیح برہی، قیمت ۱۰ روپے، ۵۰ نئے پیسے۔ لکھنؤ کا پتہ: کتابخانہ الہ آباد

گلمائے پریشان فارسی اور اردو شعرا کے چوٹی کے کلام کا بے مثل گلدستہ ہے۔ آغاز عشق سے انجام عشق تک جتنے مراحل پیش آتے ہیں، ان کے متعلق سرخیاں قائم کی گئی ہیں اور چید چیدہ متحد المضامین اشعار ہر سرخی کے تحت میں تقدم اور آخر کے محاسن سے مزین ہیں۔ مراحل محبت کی سرخیوں کے علاوہ خمریات، مذہبیات، اخلاقیات وغیرہ کے متعلق سرخیاں ہیں۔ اگر کسی شعر کے متعلق کوئی لطیفہ ہے تو وہ بھی درج کر دیا گیا ہے اساتذہ سابق کی قلمی تصویروں بھی کتاب میں شامل ہیں، اردو ادب میں یہ کتاب ایک دلکش و دلنشین اضافہ ہے۔ اہل ذوق ملاحظہ فرمائیں۔ ع شنبہ کے ہر ماہ دیکھو۔

وفیات

مولانا ابوالکلام آزاد (مرحوم)

از پروفیسر رشید احمد صاحب صدیقی

مولانا مرحوم سے خط و کتابت عمر بھر دو بار ہوئی۔ ملاقات صرف ایک بار وہ بھی ان کے آفس چند منٹ کے لیے ڈیوٹی سوسائٹی سے متعلق غالباً ۱۹۴۷ء کے آخر میں اس طرح میں ان لوگوں میں ہوں جو مرحوم کے بارے میں براہ راست بہت کم واقفیت رکھتے ہیں۔ مرحوم کی نجی، قومی یا علمی زندگی سے اسی حد تک متعارف ہوں جس حد تک کتب، رسائل، تقاریر اور مختلف اشخاص کی مدد سے میری جیسی محدود فہم و فکر کا آدمی مولانا جیسی عظیم شخصیت سے ہو سکتا ہے!

بہت سے دوسرے اعلیٰ کے مانند مولانا سے میری غائبانہ اور بہت گہری عقیدت اس وقت سے ہو جب بلقان اور طرابلس کی جنگ برپا تھی۔ اہمال میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے اور میں اسکول کا طالب علم تھا۔ کیسے اچھے وہ دن تھے جب جینے کی ہر خوشی اپنے دیار اور اپنی عزیزوں اور دوستوں میں نصیب تھی اور اس کم خوشی مجاہدوں کے دیار میں جان دینے کی اس دعوت و بشارت میں نہیں ہوتی تھی جو مولانا کی آتش نوازی میں ملتی تھی۔ عمر کا وہ دور گنا مسود اور گنا عجیب تھا جب اچھے اور بُرے کاموں کے لیے جیتے رہنے اور جان دینے دونوں کی یکساں خوشی ہوتی تھی۔ گزرے ہوئے دنوں کی یاد کس کو نہیں عزیز ہوتی! بالخصوص بڑھوں کو جنہیں ضرورت ماضی کی جائے پناہ میسر ہوتی ہو، اس لیے یہ کہنا کہ وہ عہد گنا مسود اور گنا عجیب تھا واقعہ کے اعتبار سے ممکن ہو اتنا صحیح نہ ہو جتنا اپنی یاد کے اعتبار سے میرے لیے حسین و خریں ہے! ہر حال وہ زمانہ کب کا ختم ہوا اور زمانہ بھی کیا کرے اسکی تقدیر ہی یہ ہے، آج مولانا آزاد بھی اس جہاں سے اٹھ گئے کس کو یاد کر کے کس کا نام کروں!

مولانا ان بزرگیدہ ہستیوں میں تھے جو اپنے عہد سے بڑی تھیں۔ وہ آفرینندہ عہد تھے، ایسے ان کی کشمکش کے لوگوں سے رہتی جو زندہ عہد ہوتے۔ وہ ہماری تاریخ، ہماری تہذیب اور ہمارے علوم کا اعتبار و افتخار تھے اسکا احساس آج ہورہا ہے جب وہ ہم میں نہیں رہے، کیا کیا جائے ایسا احساس بھی ایسے ہی وقت ہوتا ہے۔

سیاسی پلیٹ فارم پر مولانا کے آنے کا وہی زمانہ تھا جب مسلم یونیورسٹی کی تحریک ملک میں پھیل چکی تھی اور ہرماں آغاخان اور مولانا محمد علی اور شوکت علی بھی ہمارے ویسے ہی ہیرو بنے ہوئے تھے جیسے بلقان اور طرابلس کے جانباز مجاہد اس سے پہلے مسلم لیگ قائم ہو چکی تھی اور تقسیم بنگال اور اس کی تیسخ کا عمل اور رد عمل بھی سامنے آچکا تھا۔

برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے مولانا آزاد نے ہندوستانی قومیت کے متحدہ محاذ کا انتخاب کیا۔

اصولاً وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی تحریک اور مسلم لیگ کے پروگرام کی تائید میں نہ تھے۔ وہ ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ دونوں کو انگریزوں کے خلاف صف آرا ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ ہنر غیبی کی حمایت میں ان پر کیے گئے حادثات نہیں گزر گئے، دو چار مہینے یا سال نہیں کم بیش نصف صدی تک گزرتے رہے! قطع نظر اس سے کہ مولانا نے اپنی غیر معمولی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے کس محاذ جنگ

کا انتخاب کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، مجھے جو چیز سب سے عجیب اور عظیم نظر آتی وہ ان کا اپنی فرست پر بھروسہ اور اپنے عقیدے کی محکمگی تھی۔ کتنی مدت پہلے انھوں نے اسی فرست کی روشنی میں جو راستہ اختیار کیا اور جس منزل کو سامنے رکھا اس سے تمام عمر سروا نخران نہیں کیا۔ اس زمانے میں مذہب اور تفرقے کی کیسی کیسی زراعت اور مذاکرات کا سامنا ہوا اور ان کی زد میں آکر کیسے کیسے ساتھیوں نے فکر و عمل میں کیسے کیسے رد و بدل کیے لیکن مولانا نے اپنے اختیار کیے ہوئے راستے سے منہ دموڑا۔ سیاست کے صحیفے میں اس طریق عمل کو کبھی کبھی نہیں بھی سراہا گیا ہے لیکن اس کو کیا کیسے کہ بالآخر ان تمام چھوٹے بڑے ساتھیوں اور سرداروں کو جو سیاست الیاس و یاقیس و کوہن سمجھے جاتے تھے، اسی راستہ پر آنا اور اسی کعبہ مقصود کی طرف پلٹنا پڑا جو مولانا کا بتایا ہوا تھا!

مولانا کا ایک فقرہ اس وقت یاد آ رہا ہے، جو کہیں کہیں یا تو نظر سے گزرا ہے یا سننے میں آیا۔ کچھ طرح

کی بات کسی نے کہ تم لوگ بانی اور کچھ کمزور کھیلکراش کا یقین کرتے ہو میں اس کو ہوا میں سونگھ کر جان لیتا ہوں۔ دنیا کے کم لڑروں کو یہ درجہ نصیب ہوا ہے!

بلقان اور طرابلس کی جنگوں کا فقرہ مولانا کی زبان اور قلم سے نکل کر پہلی بار ہمارے کانوں میں گونجا اور دل میں اتر گیا۔ ان کی تحریر و تقریر کی بجلیاں اور زلزلے ہندوستان میں وہی کام کر رہے تھے جو مسلمان مجاہدین یورپ اور افریقہ کے میدان کارزار میں اپنے لہو اور تلواروں سے انجام دے رہے تھے یہاں تک کہ کبھی کبھی ہمارا تصور تاریخ کی کتنی صدیوں اور کھنڈروں کو روندنا کھونڈنا اس عہد شرف و سعادت میں پہنچ جاتا جہاں شیدایان اسلام داد شجاعت و شہادت دے رہے تھے۔ اس زمانے میں مولانا یا ان کے اخبار الامال کے خلافت حکومت جب کوئی تاویہ کارروائی کرتی، اخبار سے عنایت طلب کیجاتی یا مولانا کو نظر بند کر دیا جاتا تو ایسا ہی محسوس ہوتا جیسے مسلمانوں کا کوئی جانباز جنرل میدان جنگ میں اسیر ہو گیا یا کام آگیا۔ بلقان اور طرابلس کے مجاہد حق و باطل کی جنگ، جہاں کہیں جب کبھی برپا ہونگے مولانا کی تحریریں اور تقریریں دعوت دار و سن دیتی رہیں گی!

یہ پہلا موقع تھا جب مولانا کی تحریروں کے طفیل ہندوستان کے مسلمانوں کو دور دراز بکھرے ہوئے مسلمانوں کی ابتلا و آزمائش میں شریک ہونے کا احساس و افتخار ہوا، گو یہاں اس تلخ حقیقت انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہمارے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق باہر کے مسلمانوں کو کبھی نہیں ہوئی، نہ وہاں کے زعماء کو نہ عوام کو! اور یہ اس ہندوستانی مسلمان کا کارنامہ ہے جس کی ہندوستانی قومیت کی محکمگی سے کڑے کڑے ہندو اور جس کے اسلامی تصورات، مذہبی معتقدات اور دینی خدمات سے کڑے کڑے مسلمان انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ یہ انہی ہندوستانی قومیت کی حمایت میں جتنا ظلم و جور اپنے ملک کے مسلمانوں کے ہاتھ مولانا ابوالکلام نے اٹھایا وہ ہندوستان میں شاید ہی کسی دوسرے مسلمان کے حصہ میں آیا ہو۔

گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام کی زندگیوں میں ایک بات کتنی انسانک لیکن اتنی ہی عظیم الشان نظر آتی ہے مسلمانوں کی حمایت اور غم خواری میں اور اس وقت جبکہ مسلمانوں کے جان و مال و آبرو کی

کوئی قیمت اور وقت نہیں رہی تھی، کچھ بھی جی پہنچی تو تم کے ایک فرد کی گولی کا نشانہ بنے۔ مجھے اپنی لاپرواہی پر
ہوئی لیکن فرط افتخار سے سرو پنجا ہو جائے گا اگر کبھی یہ معلوم ہو سکا کہ گاندھی جی کی طرح کسی بڑے مسلمان کو
غیر مسلموں کی حمایت میں جان سے ہاتھ دھونا پڑا! ہندوستان کی دو اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ ان کے
ہم نہ ہوں نے کیا سلوک کیا اس پر کسی اور کو نہیں ہم ہندوستانی مسلمانوں کو ضرور غور کرنا چاہیے!

تقسیم ملک سے اب تک ہندوستان کی سیاست جن دشواریوں اور نراکتوں سے گزری اور
اب تک گزر رہی ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنا تو ضروری معلوم ہوتا ہے۔ میرے بس کی بات ہو لیکن
اس دوران میں حکومت ہندوستان کی خارجی اور اندرونی پالیسی پر مولانا کی سیاسی بصیرت، اپنی تہذیبی
اخلاقی بلندی، علمی فیصلت اور شخصی وقار کا کس طور پر اثر انداز ہوتا رہا کسی تفصیل کا محتاج نہیں۔ ہندوستان
کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور نگہداشت کے نہایت درجہ مشکل اور نازک فرائض جن خاموشی، دوسری
اور قابلیت سے مولانا نے انجام دیے وہ ان ہی کا حصہ تھا۔ مولانا کی خدمات کی اہمیت اس لیے اور بڑھ جاتی
ہے کہ ان کو مسلمانوں کی حمایت اور ان کے گرتے ہوئے حوصلوں کو اونچا کرنے اور رکھنے کے فرائض ایسے
حالات اور ایسے زمانے میں انجام دینے پڑے جن سے زیادہ مشکل اور نازک زمانہ مسلمانوں پر اس صغیر
میں شاید پہلے کبھی نہیں گذرا تھا۔

مولانا نے جس طرح جس حد تک جس دشواریوں سے دوچار رہ کر جس کامیابی کے ساتھ ہندوستان
کے تباہ حال مسلمانوں کو تسکین دینے اور تقویت پہنچانے کی خدمت انجام دی اس سے بڑی خدمت اس
سیکولر جمہوریہ کی ساکھ اندرون و بیرون ملک قائم کرنے میں کوئی اور نہیں انجام دے سکتا تھا۔ ہندوستان
کی حکومت مولانا کی اس خدمت کو کبھی فراموش نہ کر سکے گی! کس عظمت اور کیسی عبرت کا یہ مقام تھا کہ یہ فریضہ
یکہ دن اس مسلمان کے حصے میں آیا جس سے زیادہ مظلوم اور مضبوط تقسیم ملک کی رات سے پہلے مسلمانوں کی
نزدیک دوسرا مسلمان نہ تھا!

ہندوؤں یا حکومت ہند میں یہ غیر معمولی سا کھ مولانا نے محض جن اتفاق سے نہیں پیدا کر لی تھی۔ ہند تو
پھر ہمارے ہی آپ جیسے انسان ہیں ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں اور ہے جن میں مولانا کسی سے پیچھے نہیں
اور ہندوؤں سے آگے تھے جن کا سابقہ انسانیت سے نا آشنا وحشیوں سے ہوتا تو وہ ان میں بھی اپنی سروری
مسلم کراہتے، اسفا کی یا چالاکی سے نہیں برگزیدگی اور بہادری سے۔ مولانا کو صبر و صداقت کی کتنی آزمائشیں
سے گذرنا پڑا ہو گا تب کہیں جا کر یہ منزلت حاصل ہوئی ہوگی۔ بڑے شاخ گل انہی گزیدہ بلبل را
کا جیسا اجر جو مولانا پر گزرا ہو گا، اس کا احساس ان لوگوں کو کیسے دلاؤں جو نہ اس صورت حال سے
آشنا ہیں جن میں مولانا گرفتار تھے نہ اس کرب جو شاعر نے اس شعر میں بھر دیا ہے!

حکومت میں مولانا کو بعض ساتھیوں کے تعصب اور تنگ نظری کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا کبھی غیر
کو نہیں کرنا پڑتا! یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب نامساعد حالات کا ہجوم تھا۔ ان پر جو گزرتی تھی اور کیا کچھ
نہیں گزرتی تھی اس کو وقار اور خاموشی سے سہتے تھے۔ مولانا کو اپنا ہم خیال بنانے میں کبھی تامل نہیں ہوا
لیکن اپنا تنگ رہنا انھوں نے کبھی گوارا نہیں کیا۔ یہ ان کی طبیعت کا بڑا ممتاز خاصہ تھا۔ وہ اپنے
عزائم کے سامنے کسی دشواری کو ناقابل تسخیر نہیں سمجھتے تھے، دنیوی جاہ و منزلت سے بے نیاز تھے کسی
جھجکتے نہیں تھے، جھجکتے نہ اپنے رتبہ سے فروتر سمجھتے تھے لیکن اس کی نوبت آجاتی تو اپنی سطح سے نیچے
نہیں اترتے تھے۔ حریت کے مقابلہ میں یہ انکی پہلی جیت ہوتی تھی!

علم کی معرفت اور مذہب کے شرف و سعادت نے ایسی بلند نظری اور خود اعتمادی پیدا کر دی تھی کہ
وہ زندگی کے مصائب و مکر و بات اور سیاست کے شور و فتن سے براگندہ خاطر اور تلخ کام نہیں ہوتے
تھے۔ جو شخص ہار جیت دونوں میں اپنا سہارا خود ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی
لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوئے ہیں جو نامل ہوں اور اپنا سہارا خود ہوں!
یہاں دو واقعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک دہلی کی سب سے بڑی مسجد میں پیش آیا، دوسرا

ہندوستان کے سب سے بڑے ایران حکومت میں! ۱۹۴۷ء کے اکتوبر میں شمالی ہند کے مسلمان بالعموم اور
دہلی کے بالخصوص تقسیم ملک کے تھلے سے ہراس اور درماندگی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ہندوستان میں کوئی
مسلمان لیڈر ایسا نہیں رہ گیا تھا جو ان کو ڈھارس دیتا یا ان کی حمایت میں آگے آتا بلکہ یہ کہنا بھی حقیقت سے
بسیہ نہ ہو گا کہ لیڈر خود سر اسیمہ اور درماندہ تھے!

مولانا دہلی کی جامع مسجد میں تشریف لائے جو مسلمانوں کے جبروت و جلال، شوکت و شادمانی، اقبال
و اختلال کی کتنی کر دہیں دیکھ چکی تھی۔ مسلمانوں کے خاموش، ایس اور ملول مجمع کو دیکھا جیسا مجمع حج سے پہلے
انھوں نے، نہ کسی اور نے ہندوستان میں کبھی دیکھا تھا۔ پھر جیسے بڑھے سردار کی شریازوں میں خون کے ساتھ
غزیت اور حیمت کے شرارے کوندنے لگے ہوں لیکن اپنے وقار پر قابو رکھتے ہوئے جو اس کا ہمیشہ سی و طیرہ
رہا تھا، بونا شروع کیا..... یہ تقریر اردو کے بیشتر اخبارات میں تمام و کمال چھپ چکی ہے اور پڑھنے
والوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو اس کے اکثر ٹکڑے زبانی یاد نہ ہوں۔ چاہا تھا کہ ناظرین کی خاطر جہاں تھیں
اس کے اقتباسات ہی پیش کر دوں لیکن اس کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی کہ کس حصے کو حذف کیا جائے
اور کس کو نہیں اس تقریر پر تبصرہ بجائے خود ایک مضمون بن جاتا اس لیے بادل ناخواستہ ارادے سے باز رہنا
جامع مسجد کی اس تاریخی تقریر سے مسلمانوں کے حوصلے بندھے اور خوف و بے یوسی کی تاریکی چھٹنے لگی اور ایسا معلوم
ہونے لگا جیسے زلزلے کے بعد زمین کی شکست و ٹکڑے میں ہوا رہی اور اس زمین پر بنے والوں کے پاؤں میں
استقامت آگئی ہو!

کے معلوم مولانا ان کی اس تقریر اور اس مجمع کے ہلکے گہرے نقوش جامع مسجد کے سنگ و خشت،
سقف و در، مینار و محراب نقش و نگار میں کس نامعلوم طریقہ سے پیوست یا مٹم ہو گئے ہوں! اور خدا ہی جانتا کہ
قوم کی تقدیر میں ان کی بازگشت کب اور کس طور پر سنائی دے!
دوسری تقریر پارلیمنٹ میں پر شوتم داس منڈن کے اس اہتمام لگانے پر کرنی پڑی کہ وزارت تعلیمات ہند

سے سر دھری برت رہی تھی اور اردو کی بے جا پاسداری کرتی تھی، اس اہتمام کے چھپے کھلے چھپے کھلے اور الزامات
تھے جن کا اندازہ کرنا ایسا کچھ دشوار نہیں۔ مولانا نے پارلیمنٹ کے آداب اور خود اپنی روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے
جس وقار پر ہم اور صد اقسبت بے پاک سے جواب دیا وہ ایک ناقابل فراموش تاریخی واقعہ بن گیا ہے۔ اس کی روئے
بھی اخباروں میں اچکی ہے جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ پوری پارلیمنٹ جن کے ارکان میں
شاید بہتوں نے مولانا کی یہ تقریر پورے طور پر سمجھی بھی نہ ہو مولانا کے خطاب سنائے میں آگے، مسکوت کا یہ عالم
اور سطوت کا یہ سماں ہندوستانی پارلیمنٹ میں اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو! اس کے بعد اردو کی
حمایت کرنا شیوہ شرافت و انصاف سمجھا جانے لگا۔ انجمن ترقی اردو (ہند) کے اس تاریخی جلسے میں جو دہلی میں گذشتہ
موسم سرانیں ہوا تھا، مولانا کی اردو کی حمایت میں آخری تقریر ہوئی۔ اس کے بعد ہی اردو کا سب سے بڑا خطیب
اردو کا سب سے شاندار انشا پرداز اور اردو ہی کی کتنی نصیحتیں اور عظیم شخصیت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔
اب دیکھئے اردو کے باب میں

کے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ!

ریناٹنس (احیائے علوم) اور ریفریشن (اصلاح دین) کی دو ایسی زبردست اور عظیم المثال
انقلابی تحریکیں یورپ میں برسر کار آئیں جنھوں نے یورپ کو دنیا کی تمام دوسری اقوام سے مکلیخت اس
درجہ بلند کر دیا کہ دوسری قوموں کو صدیوں بعد تک ان مدارج تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔
ان تحریکوں نے جو کچھ کر دکھایا تاریخ عالم کے بڑے بڑے کشور کشاؤں کے حصے میں نہ آیا تھا۔ انسان
کی صلاح اور صحت مند پوشیدہ قوتوں کو بروئے کار لانے میں مذہب (اعتقاد) اور علوم بے زبردست
اور پائدار محرکات ثابت ہوئے ہیں۔ اسلام کا ظہور بجائے خود اصلاح ادیان اور احیائے علوم کی
براہ راست بشارت تھا۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ ریناٹنس اور ریفریشن دونوں بڑی حد تک
اسلام کا عطیہ ہیں! لیکن مسلمانوں کی عام غفلت اور ان تحریکوں کے غیر معمولی غلبے کا نتیجہ یہ ہوا کہ

مسلمان حکومتیں اور مسلمانوں کے عقائد اور اعمال و دونوں مغربی افکار اور استعمار کی زد میں آ گئے اقبال نے ٹھیک کہا ہے کہ جو قوم اپنے اعمال کا حساب نہیں لیتی رہتیں ان کو ایسے ہی برے دیکھنے نصیب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب مسلمانوں کو ایک طرف اپنی حکومتوں کو، دوسری طرف اپنے افکار و عقائد کو ان قوتوں سے محفوظ رکھنے کی ہم کا سامنا تھا۔ حکومتوں پر کیا گزری یا گزری ہی ہو یہاں خارج از بحث ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ تبدیلی اور اصلاح سب سے دیر میں حکومتیں قبول کرتی ہیں اور ان کا احساس داخلہ سب سے پہلے قوم کے ارباب فکر و نظر کرتے ہیں۔

اسلامی عقائد و افکار کو مغربی اور موجد عقائد و افکار کی روشنی میں پرکھنے اور تعبیر کرنے کا فریضہ ہندوستان میں غدر کے بعد جن بزرگوں کے حصہ میں آیا ان میں بعض یہ ہیں: سرسید، جسٹس امیر علی، شبلی، اقبال، ابوالکلام اور مولانا مودودی۔ ان سب کا مقصد ایک تھا، طریقہ کار و استدلال جدا تھا۔ یہ صورت حال مقامی نہ تھی، عالمگیر تھی۔ مصر اور دیگر بلاد اسلامیہ میں جمال الدین افغانی، مفتی عبدہ، رشید رضا وغیرہ کے سامنے بھی یہی مسائل تھے۔

یہاں اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دینا غیر متعلق نہ ہوگا کہ اسی زمانے میں ہندوستان میں بھی ہندو عقائد اور قومیت کے احیاء اور تشکیل نو کی تحریک تیزی سے بڑھ رہی تھی جس کے اہم مرکز وکن، بنگال اور پنجاب میں تھے یہی نہیں بلکہ بیسی کینیڈوں کی دیکھا دکھی ہندو سرمایہ دار بھی صنعتی اور اقتصادی محاذ پر پورے طور سے منظم ہو چکے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہندوؤں کی کیا حیثیت بن گئی تھی اور مسلمانوں کی کیا رہ گئی تھی!

غدر کے بعد ہندوستان کے مسلمان جن دشواریوں میں مبتلا تھے ان میں بعض یہ تھیں:

مغلیہ حکومت کا خاتمہ اور انگریزی حکومت کا قیام، انگریزوں کا مسلمانوں سے برہم اور برگشتہ ہونا، مسلمانوں کا ضرورت سے زیادہ کبھی آئین نو سے ڈرنا اور طرز کن پرانا، اسی طرح کبھی طرز کن سوڈنا

اور آئین نو پر اڑنا، مذہبی اور تہذیبی احیاء اور سیاسی صنعتی تنظیم میں ہندوؤں کی پیش قدمی مسلمانوں کی سیاسی کس پرسی، اقتصادی بد حالی صنعتی پس ماندگی، تعلیمی پستی اور عام مایوسی و درماندگی، سرسید نے ان کا مداوا حیثیت مجموعی علی گڑھ تحریک میں پیش کیا جس کی مرئی امتیاز شکل مدرسہ العلوم کی تھی جو اب مسلم یونیورسٹی ہے۔

مسلمانوں کے نزدیک اور مسلمانوں کے لیے غدر انیسویں صدی کا سب سے المناک انقلابی حادثہ تھا جس نے ہندوستان میں ان کی کئی سو سالہ سیاسی اور تہذیبی حیثیت کو کلیتہً زیر و زبر کر دیا۔ مسلمانوں میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے فکر و عمل کے لیے یہ صورت حال ایک بے امان و بے دریا آزمائش سے کم نہ تھی۔ نظر برآں علی گڑھ تحریک اور مسلم یونیورسٹی کی اس بنیادی اور تاریخی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ یہ دونوں مسلمانوں کی تقریباً جہت آباد کاری و بدو مندی کا مشن بھی تھیں اور یوں بھی! اور اپنے گونا گوں مقاصد کے حصول میں جو کبھی کبھی ایک دوسرے کے ضد معلوم ہوتے تھے براہ راست یا بالواسطہ اس حد تک کامیاب ہوئے جس حد تک ہندوستان کا کوئی اور مسلم ادارہ اب تک کامیاب نہیں ہوا۔ کچھ تعجب نہیں سرسید اور ان کے رفقاء نے علی گڑھ تحریک اور مدرسہ العلوم (مسلم یونیورسٹی) کو کسی نہ کسی حد تک دانستہ یا نادانستہ طور پر رینائنس اور ریفورمیشن کی روشنی میں آگے بڑھانے کی کوشش کی ہو۔ اس خیال کو اس بنا پر اور تقویت پہنچتی ہے کہ اصلاح دین کی تحریک دہلی میں مدتوں سے برسر کار تھی جو سرسید کے عہد میں اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا گھرانا اس تحریک میں خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھا۔ اسی اصلاح دین سے احیائے علوم کے چٹے پھوٹے تھے۔ پرانے زمانے میں مسلمان ہی نہیں دوسری اقوام میں بھی علوم کا سرچشمہ نہ برب تھا۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمان جن حالات و حوادث سے دوچار تھے ان کے پیش نظر علی گڑھ تحریک میں کچھ اور مقاصد بھی شامل کر لیے گئے تھے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں رینائنس اور ریفورمیشن کی قیادت کے لیے جس عظیم اور جان بخشی شخصیت کی ضرورت تھی وہ صرف سرسید کی تھی۔ انیسویں صدی کے خاتمہ پر سرسید رحلت فرما گئے، بیسویں صدی کے عشرِ اول میں مسلمانوں کی سیاسی اور قومی زندگی نے جو رنگ اور رخ اختیار کیا اس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا اس کی قیادت اتنی حرکی، محکم اور ہمہ جہتی نہ تھی جتنا کہ وقت کا تقاضا تھا۔ اس وقت ایک نئے سرسید کی ضرورت تھی۔ میرے نزدیک برادرِ مولانا ابوالکلام نے ادا کیا۔

سرسید ہی کی طرح وہ اعلیٰ خانہ دانی روایات، اسلامی علوم، اسلامی تاریخ، اسلامی عقائد، اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب و اخلاق کے حامل اور مبلغ ہونے کے علاوہ سیاسی بصیرت رکھتے تھے، زندگی اور زمانے کے نئے تقاضوں اور رجحانات کو پہچانتے تھے اور ان سے عہدہ بردار ہونے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے تھے۔ مخالفت کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو اس کا مقابلہ شرافت، قابلیت اور پامردی سے کرتے تھے۔ عربی، فارسی اور اردو شعر و ادب کا اعلیٰ ذوق اور تحریر و تقریر میں اپنائی نہیں رکھتے تھے۔ البتہ ایک بات جو سرسید اور مولانا کو ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سرسید عامۃ الناس سے بڑا گہرا تری اور ہمہ وقت کا تعلق رکھتے تھے، ان سے نہ ہوتے ہوئے بھی جیسے ان ہی میں سے ہوں۔ ان کے پاؤں زمین میں بڑی مضبوطی سے گڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ چھوٹے بڑے ہر پیمانے پر سوچتے تھے اور اسی کے مطابق کام کرتے تھے۔ سرسید کے عہد میں مسلمانوں پر غدر کی تباہ کاریوں کا شدید اور عالمگیر اثر تھا۔ سرسید کا کمال اور کارنامہ یہ تھا کہ دور اور دیر کی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے علاوہ، موقع آن پڑا تو وہ فرسٹ ایڈ (حادیثے پر فوری جارہ سازی) بھی کرتے۔ سرسید کے اس فرسٹ ایڈ کو ان کے بعد آنے والوں نے خود غرضی یا نا سمجھی کی بنا پر مستقل علاج سمجھ لیا اور کبھی لازمہ صحت!

مولانا ابوالکلام عوام کے آدمی نہ تھے۔ کتنے خواص کو بھی ان کے ہاں عوام کے درجے پر اکتفا کرنا پڑتا تھا! شاید انھوں نے اقبال کے عقاب کی طرح چٹانوں کی بلند ویران تنہائیوں میں اپنی دنیا بنا رکھی تھی۔ یہ بحث آگے بھی آئے گی۔

یہاں علی گڑھ تحریک اور مسلم یونیورسٹی کا ذکر کسی قدر تفصیل سے کیا گیا ہے، مولانا ان تحریکوں کی تائید میں نہ تھے! یونیورسٹی جن شرائط پر یا جن حالات میں قبول کی گئی، اس کے خلاف مولانا کی لکھنؤ میں جو تقریر ہوئی اور اس پر جو مضامین انھوں نے سپرد قلم کیے وہ کچھ اور نہیں تو بے مثل خطابت۔ شدید طنز اور اعلیٰ انشا پر داندی کے اعتبار سے اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن تقسیم ملک کے بعد جب حالات دیگر گوں ہوئے تو مسلم یونیورسٹی کو ہرگز نہ محفوظ رکھنے میں مولانا نے جو خدمات انجام دیں وہ بھی اس ادارے کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب کو علی گڑھ کی وائس چانسلر شپ قبول کرنے پر آمادہ کرنا بھی تھا۔ حالات و حادثات کی یہ قسم طرفی بھی دیدنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور مولانا دونوں علی گڑھ کے خلاف تھے لیکن وقت آیا تو ان ہی دونوں کو اس کی حمایت و حفاظت کے فرائض ادا کرنے پڑے! بت خانے کی یہ کرامت کیا کم ہے، کہ چوں خراب شود خانہ خدا اگر دود!

ایسے لوگ کم دیکھے گئے ہیں جو اس کم عمری میں اپنے آپ کو دنیا کے راستوں پر نہیں بلکہ دنیا کو اپنے راستے پر چلنے کے لیے تیار کر لیتے ہوں۔ مولانا ابوالکلام ایسے ہی تھے۔ دنیا کے راستے پر چلنے والے دنیا کے اشارے کے محتاج ہوتے ہیں، مردان کار کا گاہ، کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے کیلئے خود دنیا ان کے اشارے کی محتاج و منتظر ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ مولانا تمام عمر خود کسی کے مشورے یا مدد کے خواستگار نہیں ہوئے، ان کی مدد اور مشورے کے محتاج و منتظر دوسرے رہے۔

وہ صرف اپنے بنائے ہوئے معیارِ خوب و زشت کی پابندی کر سکتے تھے!

مولانا عزت نشین، دیرِ آشت اور کم آئین تھے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے کے "خاصانِ بادشاہ" سب کے کنارہ کش ہو کر زندگی کا وہ زمانہ جو ترغیباتِ نفس کے اعتبارِ غفلت اور غلبے اور ضمیر و دانش کے اعتبار سے نیم رس ہوتا ہے، عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں۔ اس خلوت، عبادت اور ریاضت (اعتکاف) کا مقصد مطالعہ ذات اور محاسبہ نفس ہوتا ہے اس سے ان پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا کیا مشن ہے اور وہ خلقِ خدا کی کس خدمت پر مامور (من اللہ) ہونے والے ہیں۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد وہ دعوتِ حق اور خدمتِ خلق کے لیے عامۃً ان میں آتے ہیں۔ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ مولانا اپنی زندگی کے کسی خاص عہد میں اس طرح و منزل سے گزرے یا نہیں اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اس مطالعے اور مجاہدے میں کسی نہ کسی حد تک مولانا آخر دم تک منہمک رہے۔ اپنے محاسبے کے لیے اپنی کمینگاہ میں بیٹھنا ایک بات ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے اور اپنی بنائی ہوئی جنت یا خانقاہ میں بیٹھنا قطعاً دوسری بات ہے اور بہت معمولی بات ہے۔ اول الذکر حالت وسیلہ ہے ایک بڑے مقصد کا اور موخر الذکر کج خود ایک مقصد ہے لیکن ادنیٰ مقصد ہے۔ ایک پناہ لینا ہے، دوسرا بے پناہ بننا ہے! اتنا ہم جانتے ہیں کہ مولانا کا مزاج خانقاہی نہ تھا۔ آخرت میں مولانا کے ساتھ جنت کیا سلوک کرے وہ تو مجھے نہیں معلوم، دنیا میں تو مولانا نے جنت کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا!

مولانا کی رہبری میں پیغمبرانہ طریقِ دعوت کے بجائے آمرانہ شان اور کبریا کی ادائیگی وہ اتنے پبلک کے نہیں جتنے لیڈروں کے لیڈر تھے۔ مولانا اپنے آپ کو عوام سے زیادہ خواص کی رہنمائی پر مامور سمجھتے تھے!

مولانا کا اسلوبِ تحریر ان کی شخصیت تھی اور ان کی شخصیت ان کا اسلوبِ دونوں

کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ صاحبِ طرز کی ایک نشانی یہ بھی ہے! مولانا نے لکھنے کا انداز لب و لہجہ اور موادِ کلام پاک سے لیا جو ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ مولانا پہلے اور آخری شخص ہیں جنہوں نے براہِ راست قرآن کو اپنے اسلوب کا سرچشمہ بنایا۔ وہی اندازِ بیان اور ذوقِ کلام اور وعید و تہدید کے تازیانے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پہاڑوں کو رعشہ سیماں طاری کر دیتا ہے۔ مولانا کی تحریروں میں وہ نرمی اور نوازش نہ ملے گی جو پیغمبروں کی دعوت میں ملتی ہے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، مولانا کی طبیعت پیغمبری کے رول سے اتنی سازگار نہ تھی جتنی خدائی کے رول سے! خدا پیغمبروں کی طرح انسانوں میں گھلا ملا نہیں ملتا، اس لیے کہ پیغمبروں کی طرح وہ انسانوں میں سے نہیں ہوتا، اس لیے خدا کے خطاب کرنے کا انداز پیغمبر یا انسان کے طرزِ خطاب کا جدا گانہ ہوتا ہے، یہاں پہنچ کر یہ بھیہد کھلنے لگتا ہے کہ مولانا کی تحریروں میں انانیتی رنگ اور خطابت کا غلبہ کہاں آیا! صحفِ سماوی میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، انسان نے ہمیشہ ان کو اپنی بہترین احساسات کے مطابق فنونِ لطیفہ میں تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مذہبی افکار کو شعر و ادب کے اور شعر و ادب کو مذہبی افکار سے سب سے زیادہ تازگی اور توانائی ملی ہے۔ فارسی اور اردو نظم میں رومی اور اقبال نے جس حرارت وینی، علمی تبحر، عصری بصیرت، شاعرانہ حسنِ کاری اور فنی قدرت سے کلامِ پاک کو متعارف کیا، اس کی جھلک اگر کہیں ملتی ہے تو ڈانسٹ اور ملٹن کی نظموں میں۔ جو عیسوی تصوراتِ مذہب کی رہن منت ہیں۔ ان مشہور عالمِ شعراء کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انھوں نے جنت اور جہنم کے اسلامی تصورات سے بھی خوشہ چینی کی ہے۔ کلامِ پاک کی تعلیمات اور تصورات کو اردو میں اس بصیرت، زیبائی و برنائی کے ساتھ پیش کرنا کہ وہ اللہ کا کلام ہی نہیں بندوں کا عمل صالح بھی معلوم ہو، معمولی ذہن و دماغ کا کام نہیں۔ اردو میں یہ کارنامہ مولانا آزاد کا ہے! عربی زبان کے معیار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے دور دراز گوشوں میں آغازِ اسلام سے

آج تک کیاں بلند ہے جس کا سب سے بڑا سبب کلام پاک کی غیر تبدیل زبان و بیان اور اس کے معانی و مطالب کا عالمگیر اثر و نفوذ ہے۔ ان قوموں سے قطع نظر جن کی مادری زبان عربی ہے بے شمار ایسے مسلمان ہیں جن کی مادری زبان کچھ اور ہے لیکن کلام پاک کی تلاوت و تریل، اور ادو وظائف کے التزام، مذہبی فرائض بجالانے اور شعوری یا غیر شعوری طور پر روزانہ کی زندگی میں عربی نعروں کے زبان زد ہوتے رہنے سے عربی ان کی زندگی میں خیل اور ان کے ذہنوں میں پیوست ہو گئی ہو۔ اسکے علاوہ مسلمانوں کے چھوٹے بڑے بے شمار عربی مدارس ہیں جہاں قدیم زمانے سے آج تک اسکی مکمل تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی تہذیبی اور ادبی زبان بھی عربی تھی۔ ایک حد تک فارسی کو بھی یہی درجہ حاصل ہے۔

یہاں عربی اور فارسی زبانوں کی خوبیوں پر تفصیل سے گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، بتانا ضرور اتنا ہے کہ عربی میں کلام پاک کا ہونا عربی زبان کی شہرت اور بقا کی ایسی ضمانت ہے جس کو زوال نہیں اور اس زبان کا صحیح عمل دخل جہاں کہیں جس زبان اور قوم میں لے گا ان میں حسب استعداد عربی زبان اور عرب قوم کی تازگی اور توانائی بھی ملے گی۔ فارسی اور عربی شعروادب پر مولانا کو جو غیر معمولی عبور تھا اور ان کا ذوق جس طرح ان کی ذہن و فکر میں بس گیا تھا وہ مولانا کے قلم اور زبان سے اردو میں سہ آتش ہو کر نمودار ہوا !

یہ بات صرف عربی فارسی زبانوں تک محدود نہیں ہے، زبان کے معیار کو بلند اور کارآمد رکھنے میں الہامی اور کلامی زبانوں کی اہمیت مسلم ہر بشرطیکہ اور یہ بہت بڑی شرط ہے کہ ان زبانوں کا اثر اور ان کی افادیت بولنے اور لکھنے والوں کی عملی زندگی میں مسلسل اور مؤثر طریقے پر ملتی ہو زبان نہ اپنے حسب رذیل کے اعتبار سے ترقی کرتی ہو زبان کے بے وقوف دوستوں کے حسب رذیل۔ وہ ترقی کرتی ہو بولنے اور لکھنے والوں کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھنے

سرسید، شبلی، حالی، نذیر احمد، محمد حسین آزاد سب کے انداز میں لکھنے والے ہمارے یہاں عجیبے لیکن مولانا کا پیرو ایک نہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیروکار نہ ملے مولانا کی بڑائی میں کو اضافہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا کا اسٹائل ادب اور د کے لیے کچھ زیادہ مفید نہیں یا اسکی فائدہ رسائی کی عمر ختم ہو چکی یا مولانا کی تحریروں میں اسٹائل کا غلبہ اور مواد کی کمی ہے یا مولانا کے مضامین کا ترجمہ کسی ایسی زبان میں، جو عربی فارسی کی جینس (جنس) سے نا آشنا ہو، کامیاب ہوگا تو میں اس سے جدال سعدی "قسم کی تفریح پر بھی آمادہ نہ ہوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بے مثل اسلوب جس میں "عجم کا حسن طبیعت اور عرب کے سوز و دروں" کے ساتھ "شکوہ ترکمانی، ذہن نطق اعرابی" بھی ملتا ہے، مولانا پر ختم ہو گیا۔ ایک جگہ عربی نے اپنے انداز خاص سے ماتم کیا ہے کہ تمام شہر و دیار چھان ڈالے لیکن "نیا قسم کو فروشد بخت در بازار" نصیب کی طرح اسٹائل کا بھی یہی حال ہے بالخصوص مولانا کے اسٹائل کا !

صحافت کو ادب میں جگہ نہیں دی گئی ہے۔ اس کی سرگرمیاں بالعموم روزمرہ کے حالات و حوادث پر رائے زنی تک محدود ہوتی ہیں۔ مسائل حاضرہ پر تبصرہ اور خبریں پڑھ کر ہم دوبارہ اخبار کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اخبار کے بارے میں کبھی کبھی ایک کہاوت بھی سننے میں آجاتی ہے یعنی آتنا باسی جتنا کہ گزرے ہوئے دن کا اخبار ! ہمارے بعض بڑے اچھے شاعر اور شاعرانہ صحافت کے نشے یا طلسم میں ایسے اسیر ہوئے کہ آخر تک نکل نہ پائے اور انکی تحریریں "صحافتی" قرار پائیں۔ مولانا کا ابتدائی عہد (جنگ بلقان سے پہلی جنگ عظیم تک) اور صحافت کا زریں دور تھا۔ گزشتہ پچاس سال میں اردو کے اچھے سے اچھے اخبار اور ان کے مدیر قوم اور ملک و رشتہ ہوئے جنہوں نے اردو جہاز پر ہم کو بڑی ترقی دی لیکن سوائے مولانا کے کسی اور کو ایڈیٹر کی حیثیت سے ادب کی صف اول میں جگہ ملی اور صرف اہلک اور البلاغ کے مضامین کو علمی اور ادبی درجہ نصیب ہوا۔

بہت خود میں نہ مولانا کو متداول معنوں میں صحافی سمجھتا ہوں نہ اہلال اور البلاغ کو صرف خیال

مولانا کسی مسئلہ پر سرسری طور سے غور کرتے تھے نہ انداز خیال۔ بلکہ اس کا التزام رکھتے تھے کہ جو بات کہی جائے وہ مسلمات کی روشنی کی تاب لاسکے کسی بڑی حقیقت سے رشتہ رکھتی ہو اور علمی و ادبی معیار پر صحیح اثری۔ ادارت کے مصروف پروگرام اور گریز پالمحات میں اس التزام کا بنا ہونا تقریباً ناممکن ہو، صرف مولانا ایسا کر سکتے۔ اردو صحافت کو مولانا نے کلاسکس کا درجہ عطا کیا۔ مولانا کی تحریر صحافی نہیں تصنیفی ہوتی تھی، نظر حکیمانہ، انداز خطیبانہ اور آہنگ لہجہ ان کی تحریروں، تقریروں نیز ان کے سہرا کا جب کبھی خیال آتا ہے تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ازمنہ قدیم میں یونان کے زندہ جاوید رزمیہ نگار مصروف کار ہوں۔ اپنے زمانے اور اپنے دیار میں مولانا یونانی دیوتاؤں سے کم نہ تھے!

مولانا کے ہاں انشا پردازی کے ایک زیادہ اسالیب ملتے ہیں۔ اہلال میں دعوت و اردو رسن ہے، تذکرے میں دعوت دید و شنید، غبارِ خاطر میں دعوت نوش و نشید، تفسیر قرآن کا لٹ لہجہ علمی اور عالمانہ ہے، ہے رنگ لار و گل و نسربیں جدا جدا!

غالباً اہلال اور تذکرہ ہی کے زمانے میں مولانا نے تفسیر کا کام شروع کر دیا تھا۔ کلام پاک کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہو لیکن تفسیر کا کام بہر جہا مشکل اور نازک ہے اسلئے کہ اس میں عربی زبان و بیان پر عبور ہونے کے علاوہ اقوامِ عالم کی تاریخ پر نظرِ عقیدے کی محکم کی ادبیر کی ہنگامی و پاکیزگی لازمی شرائط ہیں۔ تفسیر میں مفسر کے نقطہ نظر کا راہ پا جانا مناسب آنا ہی ناگزیر بھی ہو تفسیر میں ایسے مقامات اکثر آتے ہیں جہاں تاویل و تعبیر کے ایک سے زیادہ پہلو نکلتے ہیں۔ چنانچہ الہامی اور مذہبی کتابوں پر متعقدین اور منکرین نے بڑبڑا اعتقاد یا تنقید اتناک جتنے متضاد خیالات کا اظہار کیا ہو وہ شاید ہی کسی اور نوعیت کی کتاب کے بارے میں دیکھنے میں آئیں، تفسیر لکھنے والوں کا کبھی کبھی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کی تاویل کلام، اسی میں پالیں۔ مولانا نے اپنی تفسیر میں رجحانِ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی، اس کا ہی غار کھا ہر کلام الہی میں اپنے نقطہ نظر کا جو

نکالنے کے بجائے کلام پاک ہی کے نقطہ نظر کو پانے اور پیش کرنے کی کوشش کیجائے۔ یہ کام بڑی دیانت اور جرأت کا ہے! قلم احمد گڑ کے ایام امیری میں مولانا کا غبارِ خاطر لکھنا ایک پچھلے مطالعہ ہے غبارِ خاطر کہنے کو تو مولانا کے خطوط ہیں اور نواب صدر ریاء جنگ مرحوم کے نام لکھے گئے ہیں لیکن مولانا کے انداز طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر ایسا محسوس ہوا جیسا مولانا نے خطوط و رسائل اپنے ہی نام لکھے ہوں اسلئے کہ یہ اتنی خطوط نہیں معلوم ہوتے جتنی خود لکھا! مولانا اپنی سوا کسی سوائے بے تکلف نہیں ہو سکتے تھے کہ اسکو ایسے خطوط لکھتے۔ پڑے بھی مولانا بڑی شکل سے بے تکلف ہوتے یہاں پہنچ کر کچھ اس طرح کا احساس ہونے لگتا ہے جیسے کسی نے اپنی عزیز یاد دوست دانستہ یا نادانستہ تمام عمر بے اتفاقی برتی ہو لیکن آخر میں تلافیِ مافات کا خیال آئے تو اس پر نوازشوں کی بارش کرے۔ مولانا نے سیاست خاڑا اور قومی زندگی کی بے آب گیاہ وادی میں تمام عمر اپنے نفس کو ہر لذت محروم اور ہر محرومی سے دوچار رکھا لیکن آخر زمانے جب اس فروگزاشت کا خیال آیا تو اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کرنا شروع کر دیا، چنانچہ یہ خطوط ایک طور پر نتیجہ ہو سکتے ہیں مولانا کے اپنے نفس سے بدلے ہوئے خوش گوار رویے کا!

دوسری بات جو مولانا کی انشا پردازی کے بارے میں ان خطوط سے منکشف ہوتی ہے وہ انکی طبیعت کا اسلوب اور شگفتہ شاداب اور صحت مند انشا پردازی پر انکی غیر معمولی قدرت ہے غبارِ خاطر میں مولانا کی حسن طبیعت کا وہ اظہار ملتا ہے جو رفعت غالب میں غالب کا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ غبارِ خاطر سے پہلے مولانا کی انشا پردازی پر ابتدا سے جو خطیبانہ اور لہجہ رنگ طاری تھا اس کا نشانہ اگر بالکل دور نہیں تو بہت کچھ لپکا ہو گیا تھا۔ غبارِ خاطر وجود میں نہ آتا تو مولانا کی شخصیت اور انشا پردازی کا ایک بڑا دل آویز پہلو ہماری نظروں اور جھل رہتا! اہلال اور تذکرہ کے عہد میں مولانا کا جو اسلوب تحریر ملتا ہے وہ اقتضائے زمانہ کے مطابق تھا، اور اپنی خوبی اور خوبصورتی کے باوجود زمانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن غبارِ خاطر کا اسلوب اردو میں نامعلوم مدت تک زندہ رہے گا۔ اکثر بے اختیار جی چاہنے لگتا ہے، کاش اس اسلوب کے ساتھ مولانا کچھ دن اور جئے ہوتے۔ پھر ہمارا ادب میں کیسے کیسے نسربیں و نسربیں اپنی بہار دکھاتے اور خود مولانا کے جذبہ تجلّیل کی کیسی کیسی کلیاں شگفتہ ہوتیں!

ملک کی آزادی کی تحریک میں مسلمان اکابر کو اسیری نصیب ہوتی تو بالعموم ان کا ذہن مذہبی کتابوں کے مطالعہ کی طرف مائل ہوتا۔ ان میں سے اکثر اپنے تاثرات بھی قلم بند کرتے۔ آزاد فضا کی حشر و انبوس کے بعد جیل کی ساکن، بے رنگ اور دیران زندگی کی معمولات کا سامنا ہو تو اسیر کا افکار اور جذبات کی اپنی بنائی ہوئی بے کنارہ و بوقلموں دنیاؤں میں پناہ لینا فطری ہے، جو ان کو پہلے نصیب نہ ہوتی۔ مسلمانوں ہی پر موقوف نہیں، یہ صورت حال سب پر گزری ہے کسی نے لڑکی کو خطوط لکھے کسی نے بیوی کو، کسی نے اپنے آپ کو!

قیاس یہ ہے کہ جس زمانے میں مولانا راجی میں نظر بند تھے، تفسیر کا کام جس کی ابتدا السلال اور البلاغ کے صفحات سے ہو چکی تھی، بڑی تندہی سے شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مولانا کی سرگرمیاں تمام تر سیاسی مذہبی یا مذہبی سیاسی نوعیت کی تھیں، یعنی کبھی کشتی سیاسی ہوتی یا دبان مذہبی ہوتے اور کبھی اس کے برعکس۔ جہاں تک خیال ہے، یہ تفسیر نام تمام رہی اور صرف دو جلدیں شائع ہوئیں۔ راجی سے احمد نگر تک کی مدت اتنی تھی کہ یہ کام مکمل ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور آخری ایئر کا زمانہ مولانا نے کتاب الہی کی تفسیر لکھنے کے بجائے "کتاب دل" کی تفسیر لکھنے میں صرف کیا! ایسا تو نہیں کہ زندگی کے آخری دور میں مولانا "لازمانی" اور "لامکانی" کے بجائے "زمینی و زمانی" ہو گئے ہوں، اگر ایسا ہے تو یہ تبدیلی بڑی مبارک اور انقلابی تھی!

جیسا کہ اس سے پہلے ظاہر کر چکا ہوں، تقسیم ملک کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے وہ تنہا سہارا رہ گئے تھے۔ حکومت کے بڑے اہم منصب پر فائز رہ کر اور بے شمار بڑا کتوں میں گھرے ہونے کے باوجود مولانا نے یہ فرعن جس خوبی سے انجام دیا وہ بیان سے باہر ہے۔ مولانا کے اٹھ جانے کے بعد کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ منصب ان پر ختم ہو گیا ہو!

یہاں پہنچ کر یہ بات بھی دل میں آتی ہے کہ حکومت کیسی ہی ہو، آزادی اور تندی سے قوم کی

خدمت کا کام حکومت سے باہری رہ کر زیادہ موثر طور پر انجام دیا جاسکتا ہے، کچھ اور نہیں تو اس بنا پر کہ حکومت میں رجعت پسندی اور عامۃ الناس میں ترقی پسندی کی استعداد خلقی ہے۔ اول الذکر کی تقدیر سکونی ہے، مؤخر الذکر کی حرکی!

قطع نظر اس سے کہ مولانا حکومت سے کس درجہ وابستہ ہو گئے تھے، اس سے باہر نکل سکتے بھی تھے یا نہیں، ان کو نکلنے بھی دیا جاتا یا نہیں یا ان کی صحت اس کی کہانت تک متحمل ہوتی۔ کبھی کبھی یہ بات ذہن میں آتی ہے، کاش وہ حکومت کے محدود اور گلوبل انتشار حلقے سے باہر نکل کر ہندی جمہوریہ کی دستور میں ہندی مسلمانوں کو وہ مشکل لیکن مہتمم بالشان مقام دلا سکتے جو مسلمانوں کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی!

جی ایسا کیوں چاہتا ہے، شاید اس لیے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی سرور و دور دور ایسا نظر نہیں آتا، جس کے سپرد ہندوستانی مسلمانوں کی حمایت و ہدایت کی ذمہ داری اعتبار و افتخار کے ساتھ کی جاسکے!

اللہ رے سنا نا آواز نہیں آتی!

موج کوثر

یہ اردو و فارسی کے مشہور روزگار نعت گو شاعر مولانا اقبال سہیل کی دو نعتیہ نظمیں کا مجموعہ ہے، جس کو بڑے اہتمام و نفارت کے ساتھ جناب افتخار اعظمی نے چھپوا کر مرکز ادب لکھنؤ سے شائع کیا جو تقطیع خور و قیمت ۸ روپے ۸۰ پتہ: مرکز ادب، جہانگیر آباد پلس، لکھنؤ۔

مطبوعات جدیدہ

حیات امام احمد بن حنبلؒ - تالیف الاستاذ محمد ابو زہرہ ترجمہ مولوی رئیس احمد صاحب جعفری ندوی، لمبی تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت نفیس صفحات ۵۰۸ مجلد مع گرد پوش قیمت غلے سر پتہ: المکتبۃ السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور۔

ائمہ میں امام احمد بن حنبلؒ کو علم و فضل، زہد و تقویٰ، ہمت و عزیمت اور اتباع طریقہ سنت و سلف میں امتیازی درجہ حاصل ہے، استاذ محمد ابو زہرہ نے جو مصر کے مشہور اور محقق عالم، قاہرہ یونیورسٹی میں قانون اسلامی کے پروفیسر اور ایک درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، امام صاحب کے حالات میں ایک فاضلانہ اور محققانہ کتاب لکھی ہے جس میں ان کی جملہ علمی و عملی خصوصیات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے میں امام کی عظمت و برتری، عام سوانح، دور ابتلا، اخلاق و سیرت، اساتذہ و شیوخ اور اس زمانہ کے مختلف اسلامی فرقوں کا ذکر ہے، دوسرے حصہ میں امام بوصف کے مسلک و مذہب، افکار و آراء، عقائد و خیالات، ملی سیاست، فقہ و حدیث، ائمہ پر تبصرہ، فقہ حنبلی، اس کے ناقلین، اس کی امتیازی خصوصیات، حنبلیت کی حقیقت، مشہور علماء حنابلہ، ان کے کارناموں، مذہب حنبلی کی نشر و اشاعت اور اسکی اہم کتابوں کا تذکرہ ہے، اردو میں اس موضوع پر کوئی جامع اور محققانہ کتاب نہیں تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، اس مفید کام کو مولانا رئیس احمد صاحب جعفری نے انجام دیا ہے، اور کتاب کے ناشر مولانا عطاء اللہ حنیف نے ضروری حواشی لکھ کر اور بعض مقامات پر مصنف کی فکری غلطیوں کی

نشانہ ہی کر کے اس کو اور زیادہ مفید بنا دیا ہے، اس اہم کتاب کے امام حلیل کی پوری شخصیت، عظمت، اور کارناموں کی تفصیل سامنے آجاتی ہے، فاضل مترجم کا نام ترجمہ کی روانی و خوبی کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ مترجم اور ناشر دونوں کو اس علمی و دینی خدمت کا صلہ عطا کرے۔

احکام سلطانیہ - تالیف علامہ ابو الحسن اور دی ترجمہ جناب مفتی انتظام اللہ صاحب شہابی، چھوٹی تقطیع، کاغذ معمولی، کتابت و طباعت قدرے بہتر صفحات ۵۳۶ مجلد مع گرد پوش قیمت غلے سر پتہ: ناشر محمد سعید اینڈ سنز تاجران کتب قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی۔

امام ابو الحسن اور دی کی تالیف "الاحکام السلطانیہ" اسلامی سیاست و قانون حکومت پر ایک مبسوط اور مستند کتاب ہے، اس کا پہلا اردو ترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن سے شائع ہوا، مفتی صاحب نے اسے مزید حذو و اضافہ کے بعد شائع کیا ہے، اصل کتاب ۲۰ ابواب پر مشتمل تھی، راجائی مترجم نے مقدمہ ابن خلدون وغیرہ کی مدد سے ایک باب "آداب حکمرانی" کا اضافہ کیا ہے، شروع میں مصنف کے مختصر حالات اور حکومت الہیہ کی مختصر توضیح کی ہے، کتاب کی اہمیت و افادیت کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس میں اسلامی نظام حکومت کے جملہ شعبوں مثلاً امارت، وزارت، فوج، قضاء، فوجداری، جزیہ و خراج، امانت صلوٰۃ، تحصیل زکوٰۃ، امیر جج کا تقرر، تقسیم غنیمت، موت، چراگاہ، پٹاؤ، انقطاع اور وفات وغیرہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، اس کتاب کی اشاعت ایک مفید علمی اور دینی خدمت ہے۔

محور کتابت النبی کے آئینے میں - مرتبہ مفتی عبدالرحمن خان نقا چھوٹی تقطیع، کاغذ کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۲۳۳ صفحات، مجلد مع گرد پوش، قیمت للہ ناشر ایم ثناء اللہ خاں اینڈ سنز ۲۶ ریلوے روڈ، لاہور۔

اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں میں عورت کو نہایت حقیر اور مردوں کا محکوم سمجھا جاتا ہے، اسلام نے

عورت کو اس کے جائز حقوق اور صحیح مقام عطا کر کے اس کی مظلومی ختم کر دی، لائق مصنف نے عورت کی حیثیت پر یہ کتاب تالیف کی ہے، مگر غالباً وہ عورت کی مظلومی اور اس کے ساتھ مردوں کے ناروا سلوک سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور کتاب کی تالیف ترتیب کا سبب بھی یہی ہے، اس لیے ان کا فرض تھا کہ اسلام میں عورت کی جو صحیح حیثیت ہے، پہلے اسے بیان کرتے، اور کسی حد تک انھوں نے ایسا کیا بھی ہے، مگر ان کا قلم شدت تاثر سے اعتدال پر قائم نہیں رہ سکا ہے، چنانچہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کے ثبوت میں عورتوں کی خلقی اور نظری کمزوریوں کا بھی انکار کر دیا ہے، اور اس کے لیے ان کو قرآن پاک کی بعض آیات کی غلط تفسیریں کرنی پڑی ہیں، اس غلطی سے قطع نظر کتاب مفید اور اس میں عورت کے متعلق صحیح چیزیں بھی ہیں۔

تذکرہ شعرا سب سے پورا۔ مرتبہ جناب احترام الدین احمد صاحب شاعری، چھوٹی تقطیع، کاغذ معمولی

کتابت و طباعت اچھی صفحات ۵۲۶ مجلد۔ قیمت سب سے ناشر انجمن ترقی اردو، علی گڑھ،

اردو پورے ہندوستان کی زبان ہے، ملک کا کوئی خطہ اس زبان کے اہل کمال اور ارباب فن سے خالی نہیں، دلی، لکھنؤ، عظیم آباد، حیدر آباد، رام پور اور لاہور کی طرح راجپوتانہ کی قدیم ریاست کا یہ دارالسلطنت بھی اردو شعر و ادب کا مرکز ہے، شاعری میں جب دلی پر تباہی آئی تو بعض ارباب کمال نے جے پور میں پناہ لی اور یہاں ان کی بدولت شعر و سخن کا بازار گرم ہوا، ضرورت تھی کہ اردو کے دوسرے مرکزوں کی طرح یہاں کے شعرا کا بھی تذکرہ مرتب کیا جاتا، لائق مرتب جو ایک باذوق صاحب قلم اور شعر و ادب کے دلدادہ ہیں، نے یہ تذکرہ مرتب کر کے اسی ضرورت کو پورا کیا ہے، اس میں تقریباً ایک صدی کے سوا دو سو شاعروں کے حالات، تصانیف نظم و نثر، نمونہ کلام اور اس کی خصوصیات پر مختصر مگر جامع تبصرہ کیا ہے، شروع میں "ادب جے پور کے ماضی و حال" کے عنوان سے اس ریاست کی مختصر تاریخ، اس کے راجاؤں کی علم و ادب نوازی، اہم مشاعروں، انجمنوں، ادبی

شخصیتوں اور دوسری علمی و ادبی خدمات کا تذکرہ کیا ہے، اس طرح یہ تذکرہ مختصر مگر جامع ہے، اس سے پورے کی علمی و ادبی حیثیت، وہاں اردو زبان کی مقبولیت، شعراء اور ارباب فن کے متعلق مفید معلومات فراہم ہوتی ہیں، لائق مرتب نے اسے ترتیب میں ایک مفید ادبی، لسانی اور تاریخی خدمت انجام دی ہے۔

فسانہ عبرت۔ تالیف مرزا رجب علی بیگ سرور، مرتبہ جناب سید مسعود حسن رضوی آویب چھوٹی

تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر صفحات ۱۲۸، قیمت عہدہ کتاب نگار دین دیال روڈ، لکھنؤ۔

مرزا رجب علی بیگ سرور اردو زبان کے مشہور اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے، ان کی کتاب "فسانہ عجائب" بے مثل اور اس سے ان کے نام کو دوامی شہرت ہو گئی ہے، اس کے علاوہ بھی سرور کی کئی کتابیں ہیں، "فسانہ عبرت" ان میں بعض حیثیتوں سے زیادہ قابل قدر اور واقعی فسانہ عبرت ہے، اس میں اودھ کے آخری چار بادشاہوں یعنی نصیر الدین حیدر، محمد علی شاہ، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ کے حالات، شاہی تفریحوں، تقریبوں، ثقافتی اور تہذیبی امور وغیرہ کا تذکرہ ہے، جو عام تاریخوں میں نہیں ملتے، یہ کتاب اب نایاب تھی اس لیے پروفیسر مسعود حسن صاحب رضوی نے اس کو کسی قدر ترمیم کیساتھ دوسرے نسخوں سے تصحیح کر کے شائع کیا ہے، سرور کا مسجع و مقفی طرز اگرچہ اس زمانہ کے ذوق کے مطابق نہیں ہے، مگر اس میں زبان و ادب کا پورا لطف ملتا ہے، شروع میں رضوی صاحب کے قلم سے ایک دیباچہ ہے جس میں سرور کی عام تصنیفات خصوصاً اس کتاب کے متعلق ضروری اور مفید معلومات ہیں، فاضل مرتب نے اسے شائع کر کے ایک ادبی اور تاریخی خدمت انجام دی ہے۔

تنگ تار۔ از جناب ابوالجہاد صاحب تراہ، چھوٹی تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات

۱۲۴، مجلد قیمت عہدہ ادارہ ادبیات نو ۲۳۳ بجلی گنج، لکھنؤ۔

تنگ و تار جناب ابوالجہاد کی نظموں اور غزلوں کا پہلا مجموعہ ہے جس سے ان کے پاکیزہ مذاق، صراحہ فکر اور شاعرانہ ذوق کا اندازہ ہوتا ہے، آج کل شعر و ادب کا موضوع زیادہ تر عریانی ہو لیکن

